

四庫全書

史部

欽定四庫全書

姑蘇志卷二十八

明 王鏊 撰

壇廟下

崑山縣社稷壇在縣治西南三里至正七年費復初建

洪武三年知縣呼文瞻重修

宋項公碑記邑有社稷春祈秋報重農事也

山壇壝莽為荒墟鷄犬放焉遇歲事則望拜於鄉校大成殿之戟門豈惟祀非其所神弗克歆抑且背先聖先師焉前政嘗有意修復惑於陰陽拘忌之說而未果予竊謂為宰者膺人民社稷之寄平土播穀神實司之民實賴之詎容不知報本之為急務乎迺即舊址而經營之砌築四壇創造齋室周以垣墉植以

松柏幣有瘞所門有局鐫其神位列於齋室其祭器
寄於邑庠至期取用焉典祀於是乎嚴矣維茲調邑
營繕孔艱屢改恤視今幸肇成繼自今其以時整葺
毋或因循與宗祏相為無疆故書以示來者宋淳祐
壬子
記

風雲雷雨山川壇在正南門外洪武三年知縣呼文瞻
建

邑厲壇在縣北三里馬鞍山陰洪武三年建鄉厲壇共
四百九十所

城隍廟在縣治北馬鞍山南舊在平橋北洪武三年遷

置

已上通祀

惠應廟祀崑山神在縣西北馬鞍山之陽唐中和二年
建宋崇寧間賜舊額曰大觀廟封神曰靜濟侯紹興
間加永應淳熙間加昭德慶元間加顯貺開禧間改
封昭惠公嘉定間加靈濟寶慶間加福應紹定間加
康祐淳祐間封顯佑王洪武中改封崑山之神每歲
夏四月祀之永樂中廟燬宣德中縣丞吳仲肩重建
祝文曰有山巍巍惟神主之有民林林惟神福之誥

錫寵褒以答神休英爽如在享祀千秋

宋黃禹惠應廟記蓋聞三

代迭號仁義攸歸七國僭稱簡牘是謂或封建子弟或追贈公侯居於域中莫斯為大然有功於國有惠及民後世尊其道者亦受命無愧矣大聖山王者馬鞍山之神也按圖經梁沙門慧嚮謂茲山諸勝可與佛寺雖用志彌篤而力莫能逮一日冥寢山神前現曰願助千工以副斯意是夕雲驅電掣風撓雷動駢闐之跡遍于林莽鞭朴之聲震於巖谷恍惚中夜驚悸數里詰旦陰翳潛廓靈基倏成雖疊石之相差若築出之夷廣橫袤十七丈高聳二丈小大規矩混然削成其直如繩其平如砥非人功所能致也事聞建神之祠錫命曰大聖山王蓋旌其功而表其美也自茲以還威靈益著聰明正直鎮乎百里之境福善禍淫庇乎一方之民凡猶豫者卜之如蒙靈龜疾疫者禱之如餌良藥胥蠶之應昭昭而可驗牲幣之祭紛

紛而不絕及物之惠斯亦至矣然而年禩寢遠棟宇
隳壞軒墀蔽乎春草廊壁鳴乎秋蛩雖靈之具存而
像亦斯弊邑人陳仁紹者好善不回積財能散眈廟
宇棟橈思締構以鼎新今寺主僧志堅同募居民以
成勝事僧願文清瑩亦贊其能賤疏一發如石投水
施利四來如川赴海凡所得者僅踰千緡於是鳩工
市材揆日歲事歲時未易斤斧告停危簷翬飛疊瓦
鴛甍窻牖明邃櫺櫺赫奕殿堂廣其舊制廊廡闢乎
新規門闌有門左右有序中塑神像森衛靈官威儀
聿陳藻繪斯煥蓋所以荅神休而肅祀事也噫古之
鄉士有益於人者典禮尊其祀焉矧茲山王垂數百
載而英烈不昧始施功而成善事終佑民而享明德
建祠追號亦其宜矣前所謂有功於國有惠及民後
世尊其道者受命無愧其斯之謂歟曷因訪舊胥臺
薄遊是邑聞其異蹟闕於記事旣蒙確請不獲牢
讓辭止淺近斯為媿焉明道二年二月十五日記

衛文節公祠祀宋太師秦國公涇舊在馬鞍山華藏寺
之左後徙儒學傍成化六年教諭劉衡奏入祀典每
歲春秋祀之祝文曰才全經濟學貫天人扶植世教
羽翼斯文今茲仲春謹以牲帛醴粢祗薦歲事神鑒
不昧靈其來歆
已上祀典

婁侯廟在縣東北婁縣村吳張昭陸遜封婁侯故人立
廟於此祀之元至正十一年廟圯知州侯倬斯重建

殷奎崑山州作新婁侯廟事狀婁侯廟者祀吳將軍
張文侯昭丞相陸昭侯遜及昭子楊武將軍休也按

三國志漢建安二十四年孫權以陸遜為右護軍鎮西將軍封婁侯吳黃龍元年以張昭為輔吳將軍改封婁侯嘉禾五年昭卒少子休襲爵據今崑山本古婁縣張陸二侯實國於此質諸祀典後世宜有血食之奉而廟貌缺然千有餘年莫知有舉至正十年冬十二月知州侯斯始覽圖志考典禮悚然嘆曰忠臣烈士之祭有國之所崇奉今歲所下赦書廟宇損壞俾之修葺臣斯幸得承乏此州有如昭遜功烈光於史冊而國祚世遠遂失舊君之祀甚非明詔所以獎勸忠臣之意即下令以赦書從事迺相州城東北三里婁縣故治有叢祠一區撤而新之考三侯冠服之制像設其中文侯昭侯並位南面揚武西向侑坐又合廟左佛廬四程為祠祀齋室俾里人教授其間繚垣四周前為崇門題曰婁侯之廟閱明年十月某日侯率僚友具牲幣以落其成顧羊豕所麗石未有刻辭謂奎嘗參預茲議使狀其始末請文于作者若

三侯德業之詳則
有吳志本傳在

王司徒祠在景德寺內祀晉王珉珉舍宅為寺故僧祀

之

按景德寺記珉與其兄司徒珣既以虎丘別業為寺而珉復自表見於此今郡城亦有景德寺則珣

也

孟尚書祠在縣治儀門外尚書不知何人相傳縣趾即
其舊宅

張公廟在縣治東南三里祀宋張文定公方平公知崑
山縣有惠政故民祀之

劉龍洲祠祀宋詩人劉過過字改之廬陵人紹興間客死崑山其後主簿趙希樾葬之馬鞍山東齋之西岡復即東齋為祠後燬于兵元季知州侯僖斯與士人

殷奎等修復之

宋凌萬頃詩曾隨薦鸛上天閣肯信荒山泣斷魂百歲光陰隨酒盡一生

氣槩祗詩存塚傾平地藤蘿合碑倚空巖霧雨昏縱是紙灰那得到落花寒食不聞門元秦約龍洲先生
湖海士矯矯高風絕代聞持節去為金國使封書曾感獻陵君籌邊英畧生前志垂世文章死後勲壞塚年來誰灑飯愁看棘樹鎖寒雲楊維禎讀君舊日伏闕疏喚起開禧無限愁東江風雨一斗酒大地山河百尺樓龍川狀元曾表怪冷山使者忍包羞白鶴飛來作人語道人赤壁正橫舟國朝偶桓遠尋遺墓入

烟林幾度臨風感慨深草暗蘋垣春放犢霜寒宰木
夜栖禽清江載雨孤舟夢異國登樓萬里心泉下劉
郎呼不起吟成哀些一沾襟沈愚文章人物邁時流
袖拂天風萬里遊黃鶴樓前江月白買花沽酒醉中
秋○中原望斷獨興哀懷抱憂時鬱未
開斗酒蝨肩風雨夕為誰辛苦渡江來

事賢堂在報國寺東知縣楊子器建祀唐縣令王綱宋

縣令潘友文張方平程沂韓正彥巫自修元知州王

安真潘昂霄

葉文莊公縣人祠在儒學後祀吏部侍郎葉盛弘治二

年知縣楊子器建

吳寬記故吏部左侍郎謚文莊葉
公正統中為兵科給事中己己之

變京師戒嚴公忠憤激發數日奏疏七八上區處兵
事悉中機宜自是有名於時後叅政山西擢都御史
南北巡撫制禦蠻荒功績益著成化初召為禮部侍
郎改吏部而終公蘇之崑山人也既歿幾二十年慈
溪楊君名父來知縣事自以少知公名今獲令茲土
謂公之為人天下皆知其賢况鄉人哉歿而祀于鄉
禮也顧學宮後有佛廬當撤者乃毀棄其像改公祠
設位於中歲時率僚屬師生拜而祀之他日托公之
子壻兵部郎中虞君元凱來道其事而以記請夫世
之仕者孰不急於政事有政事矣然無文學以資其
識則所行者不免為俗吏之事又孰不重乎文學有
文學矣然無氣節以立其德則所能者不免有文人
之譏故三者每患人不能兼而有之公之政事載於
國史者甚備已不必論其書冊滿家篤學考古至忘
寢食所著述專以歐陽子為法純雅明白其詞藹然
平生尤慕鄉先哲范文正公身雖已貴蕭然猶寒士

也諂佞之徒有所倚而起者惡之不忍與接其所自處重矣是以其名起於當時傳於天下而士大夫置公于國朝名臣之列此豈無自而得者特公以中歲而歿使天假之以年其見於世者當又不止於此於戲惜哉寬初入翰林及接公而受其誨言然不久去世竊以為恨而名父嘗有斯文之契者况其為此又當乎人心故雖無文猶強書而復

已上先賢

景雲大王廟祀唐尉遲敬德蔚州村相傳敬德生此村故祀之或云敬德封吳國公故廟食於此

卜將軍廟在卜山上

昔有人於廟下得斷碑畧云府君姓卜名珍字文昭西河人唐寶曆

元年終葬於崑山西鹿城鄉界卜山禮也銘曰森森古栢宛轉龍岡孤雲乘蓋日月縣光千秋萬古嗚呼

夜長不言將軍之號
亦莫詳廟食之始

巴王廟在縣西北三保

舊傳農人墾土得斷碑云彭府君墓在巴王墓南由是知廟下

有墓巴王彭府
君莫知其詳

女媧廟在惠安鄉大駙村媧婦山下

黃姑廟在縣東三十六里地名黃姑

范志云父老相傳嘗有牽牛織女星

精降焉女以金篦劃河河水湧溢今村西有百沸河鄉人異之為立祠舊列牛女二像後人去牽牛獨祠織女禱祈有應歲七夕鄉人醺集廟下占事無毫釐差舊有廟記今亡之按荆楚歲時記牽牛謂之河鼓後人訛為黃姑然古樂府有云黃姑織女時相見李太白詩黃姑與織女相去不盈尺則指牽牛為黃姑

李後主詩乃云迢迢牽牛星杳在河之陽粲粲黃姑女耿耿遙相望又以織女為黃姑事又愈訛矣高啓詩農祭頻來水廟扉銀河東望失星輝天孫秋夜應相憶一去人間竟不歸

已上土人私祀

常熟縣社稷壇在北門外舊在縣西一里洪武三年移

置

宋閻任古記有民人焉有社稷焉民為貴社稷次之臨民所重莫先於社稷也常熟為邑亦古子男

之國所寄以奉社稷之祀皆類垣敗屋壇墮墜圯任古至官之初會春祀莫遑展俎豆之事以薦此誠念無以報神休咎陰貺越歲鳩工而治之不謀于公帑不假之民力取其有罪肯而不展於法者命贖之壯者獻其力富者助其資始於今年之孟秋報成於冬初壇墮垣屋為之一新雖無華麗亦使邑人知社壇

之重察邑官之所存焉紹興甲戌冬十月記黃應酉
重修記開禧三年春雪川葉侯凱奉辟命來宰常熟
始至有事于社稷顧壇墮圯屋宇荒弗慨然思緝
之方繕學舍不果又明年始克成事舊趾築土為壇
旁上皆甃雪霜風雨之餘易以動拔寸竹之楮若將
壓焉於是更甃以石易竹以木垣分中外低者高之
墁者飾之靡罅弗補靡隙弗周紀始於嘉定二年秋
八月告成於冬十月既落囑應酉為記應酉何人哉
弗敢謝不能君子謂是舉也有可書者三方其始至
講明農祀不忘本也及其欲修首及鄉校不先神也
迄于已成費捐公贏不及民也春秋一善必書茲舉
而三善備焉得不書十月乙卯迪功郎平江府常熟
縣尉巡捉私茶鹽礬
兼催綱黃應酉記

風雲雷雨山川壇在南門外舊在社稷壇內洪武三年

移置

邑厲壇在北門外鄉厲壇共六百一十三所

城隍廟在致道觀東即東靈寺基洪武三年建正統七

年知縣郭南重修

吳訥記洪武戊申詔封天下城隍神應天府曰帝開封臨濠太平和

滁五府州曰王他府州若縣曰公曰侯曰伯時常熟仍元制為州封神鑒察司民城隍靈祐侯庚戌詔定嶽鎮海瀆城隍神號仍頒式造廟屏塑像用木主於時州已改縣於是題木主曰常熟縣城隍之神知縣田義始自縣遷今衮繡坊北辛亥勅郡邑里社各設厲壇以城隍主祭鑒察吏民善惡尋降儀注新官赴任必先謁廟與神誓祝詞儀注悉出內降吾邑建廟垂七十餘載朽蠹剝落日就頽圯知縣事郭南恩無

以揭虔妥靈躬捐俸貲為衆倡乃市材僦工經始於
正統庚申十月落成于次年二月堂寢門廡宏壯軒
豁視昔有加耆民時璫龔爵等相率謁予文惟城隍
之祀經典弗載唐李陽冰縉雲城隍祀記始著其事
然無所謂封爵配位也自後繁褻日甚更始於我明
歷歲云久或罔克尊吾邑得賢令屏除土偶鼎建祠
宇將見神罔怨恫物無疵癘邑人之幸豈淺淺哉予
羞眊筆硯久絕而樂記茲廟亦欲昭揭盛制以示後
人云
爾
已上通祀

吳公祠祀孔子弟子子游初在縣東北一里宋慶元二
年知縣孫應時別建祠於縣治內寶祐間知縣王爚
移置儒學大成殿後咸淳間知府趙順孫又創書院

于郡治元建文學書院于縣東今入祀典春秋祀之

祝文曰文學名科禮樂為教啓我後人儒風聿興

宋朱

熹記平江府常熟縣學丹陽公祠者孔門高弟弟子
言偃子游之祀也按太史公記孔門諸子多東州之
士獨公為吳人而此縣有巷名子游橋名文學相傳
至今圖經又言公之故宅在縣西北而舊井存焉今
則雖不復可見而公為此縣之人蓋不誣矣然自孔
子之沒以至于今千有六百餘年郡縣之學通祀先
聖公雖以列得從服食而其鄉邑乃未有能表其事
而出之者慶元三年七月知縣事通直郎會稽孫應
時乃始即其學宮講堂之東偏作為此堂以奉祀事
是歲中冬長至之日躬率邑人學士大夫及其子弟
奠爵釋菜以妥其靈而以書來曰願有記也熹惟三
代之前帝王之興率在土以故德行道藝之教其

行於近者著而人之觀感服習以入焉者深若夫句
吳之墟則在虞夏五服是為要荒之外爰自泰伯采
藥荆蠻始得其民端委以臨之然亦僅沒其身而虞
仲之後相傳累世乃能有以自通於上國其俗蓋亦
朴鄙而不文矣公生其間乃能獨悅周公仲尼之道
而北學於中國身通受業遂因文學以得聖人之一
體豈不可為豪傑之士哉今以論語考其語言類皆
簡易踈通高暢宏達其曰本之則無者雖若見詘於
子夏然要為知有本也則其所謂文學固宜有以異
乎今世之文學矣既又考其行事則武城之政不小
其邑而必以詩書禮樂為先務其視有勇足民之效
蓋有不足為者至使聖師為之莞爾而笑則其與之
之意豈淺淺哉及其取人則又以二事之細而得滅
明之賢亦其意氣之感默有以相契者以故近世論
者意其為人必當敏於聞道而不滯於形器豈所為
南方之學得其精華者乃自古而已然也耶矧今全

吳通為畿輔文物之盛絕異曩時孫君於此又能舉千載之闕遺稽古崇德以勵其學者則武城絃歌之意於是乎在故熹喜聞其事而樂為之書至於孔門設科之法與公之言所謂本所謂道及其所以取人者願諸生相與勉焉以進其實使此邑之人百世之下復有如公者出而又有以一灑夫媿懦憚事無廉恥而嗜飲食之譏焉是則孫君之志而亦熹之願也公之追爵自唐開元始封吳侯我朝政和禮書已號丹陽公而紹興御贊猶有唐封至淳熙間所頒位次又改稱吳公云

煥靈廟祭白龍之神在頂山上本破山龍堂唐咸通十三年縣令周思建宋太平興國四年縣令蔣文懌遷於頂山壽聖寺西偏政和二年賜今額五年封宣惠

侯遷其祠於山腰龍池上紹興中加封通濟淳熙加
靈澤紹熙加通濟孚應嘉定加廣利進爵公封龍母
為靈應慈穆顯祐普應夫人洪武四年改封頂山龍
池之神春秋祀之廟慶元初知縣葉知幾重建成化
中知縣黃慶修祝文曰變化莫測應感有期雨暘時

若滋我民物

唐皮日休記禮山林川谷丘陵能出雲為風雨見恠物皆曰神若然者龍亦能

為風雨見恠物則其澤之在民厚矣神而祀之又宜矣常熟澤國也風雨恠物曰作于民有在其地者苟祀之至被其利祀之不至民受其禍汝南周君為令之初年夏亢旱榮其神于破山之上果雨以應君曰

受其賜徒榮以報不可也於是命工以土木介其象為室以蔭之著之於典用潔其祀於是風雨時惟物止水旱不為厲連歲以穰其神之澤乎君之祀乎凡雩者春秋之道皆書之勤民之祀也君為其祠已乞文其事日休嘉其為志在民故從之咸通十三年二月十九日前攝嶺南東道節度巡官試祕書省校書郎皮日休記宋詹魯記政和二年漕臺以常熟龍祠祈禱感應之實聞于朝越明年制曰可宜賜煥靈廟為額邑人以爵號未崇無以昭神貺後二年縣以狀列于府府言于部刺史遂復保奏焉制曰可特封宣惠侯於是縣大夫率佐官祗奉休命宣于祠下而邑之士女雲集將退咸告丞魯詹曰侯之廟宇君與縣大夫謀之侯之封秩君與縣大夫請之今堂宇將畢而綸誥適班盍記之以侈其事惟侯之祠舊在破山興福之澗上父老相傳其誕育之異肇自梁武之初我宋龍興妙選守令為民師帥太平興國中蔣侯文

懌來宰是邑距天監幾五百歲矣時積潦泛漲躬禱
於侯不移晷雲斂而霽歲則大獲乃迎侯與聖母之
像歸于頂山壽聖之西偏是日白龍示見盤旋冢上
彩雲之瑞煨燿山間迄今又幾一百有四十載矣邑
人乃相與作廟于山腰龍池之上侯之先壟在焉經
歷若是之久始克成茲豈偶然哉佳城巍巍我方治灝
灝峯巒疊秀回抱如翼長江浩蕩沃野曼衍左則福
嶺狼巖右則虎丘昆玉遙岑拱碧列岫橫翠雲烟之
祥疑在僊島氣象之偉實冠吳中觀侯之初以神力
遷葬而陰陽家流咸謂勝地今新廟奕奕實下瞰焉
庸詎知其非侯之意哉政和五年十一月庚辰既望
侯之告下十二月朔廟前後殿成若門墉廊廡蓋將
有待於來者焉政和五年十一月日
文林郎知平江府常熟縣丞魯詹撰

靈惠廟在縣治東南百步俗稱周孝子廟孝子為縣人

周容事母至孝既歿見夢於母曰兒已為神當輸忠
朝廷盡力鄉閭宋淳祐初邑人鄉貢進士陳權簿建
祠祀之淳祐十二年進士趙必錦上其事賜今額洪
武中封宋周孝子之神每歲秋九月祀之祝文曰德
成于己孝感于天旌之祀之敦我民俗

己上祀典

清權祠祀商逸民虞仲在虞山北麓虞仲墓傍御史婁
謙建弘治七年御史劉廷瓚重建於乾元宮之右

要離廟在縣西南四十里歸政鄉

莫耶廟在縣西南二十里莫城

徐偃王廟在縣西四十二里舊傳偃王失國而亡至膠山而終遂立廟於此

春申君廟在練塘市宣德七年重修翰林檢討陳璣記

張旭祠在學門內祀唐縣尉張旭

昆陽張著記畧唐張旭字伯英吳人也生

有文藝好草書嘗為常熟尉及卒為邑學士神往往吏於學者惟其人則相之以安且顯其去非其人必傾之或弗終厥任或出即覆其所利或遂以滅亡其報之捷於影響至正己亥秋八月天台陳君敬德來

為教授誓神以不私居無何有不得肆其欲者謀敗
君弗遂由是人皆知神之有以默相者焉吁唐去今
幾四百年神之靈貺如一
日則後今日其有既乎

中山永定公廟祀宋名將劉錡元至正三年建

盧侯生祠在致道觀西廡祀元知州盧克治

吳文恪公祠堂在縣治東北祀縣人都御史吳訥成化
二年知縣甘澤建弘治二年重修

已上先賢

福山廟在縣北四十里福山之陽建於宋至和之初增

修於元符間

崑山魏邦哲記惟我真宗皇帝東幸泰山告功於天大修封禪禮泰山之神顯

應褒嘉位號崇隆得非衛社稷福生靈運功烈於冥冥之際宜有所報稱歟是故四方萬里不以道途為勞往奉祀事有加無已往往規模岱嶽立為別廟多矣然未有盛於姑蘇之福山也福山廟經始于至和之初垂六十年樓殿門廊并諸從舍巍然而輪奐江淮閩粵水浮陸行各執其所有以効歲時來享之誠者上祝天子萬壽且以祈豐年而後保其家凡有求必禱焉率以類至號曰社會簫鼓之音相屬於道曾不知幾千萬人不及之乎泰山則之福山福山臨江海上海上歸然翁鬱岡巒回環殆亦勝地父老云肇祀之日有幅畫乘潮水至乃嶽神像居民得之欽事而加信焉山舊號覆斧蓋因其形似後易名福山廟據其上遂為遠近祈福之地豈偶然也哉

東平忠靖王祠在虞山南麓東按王唐開元時淮陰人
張有嚴之子沒而為神封成濟侯宋太祖征太原神
著靈異加征應護聖使者熙寧五年陞濟物侯再封
忠懿文定武寧嘉應侯南度後累封東平忠靖王邑
人尊祀之淳熙九年重建

一在橫涇
一在慶安

至聖炳靈公廟在縣治西北洪武十八年建

翊聖廟在縣治南元至正三年建俗稱溫將軍廟

祠山廟在乾元宮宋紹興癸丑建

海神李王祠在致道觀元大定間建

已上私祀

吳江縣社稷壇在西門外舊在治西洪武四年典史張居敬移置

風雲雷雨山川壇在南門外舊在縣治西南洪武四年移置

邑厲壇在北門外鄉厲壇共五百八十六所

城隍廟在縣治北一里即舊昭靈廟洪武三年知州孔

克中重建宣德五年縣丞王懋修景泰四年燬知縣
賈亮重修

已上通祀

太湖廟在江南醋坊橋側宋祥符間建紹興十五年賜
額永利元至元三十年千戶杜福重建今入祀典春
秋祀之祝文曰惟靈赫奕鎮此具區萬頃之鄉百川
所潄蛟龍不驚風濤晏如民居安堵農田以畚神之
休庇祠祀無違

甘泉祠在縣治南六里石塘第四橋北祀龍神也祝文

曰松陵之南具區之衝衆水所聚神龍之宮欽承聖
代祀典尊崇歲時旱潦致禱必從波濤不驚利澤無

窮茲當仲

春秋

式陳常祭神其鑒之

鄭元祐甘泉祠禱雨記吳槩以水為

國東出而為吳江其州郭低窪人烟聚落於浦漵之
間左江右湖雲濤烟水其為神龍之宮靈怪之宅尚
何異哉自非神龍依人以著靈而人託龍之庥以為
命則其四封之內呼吸而治之者無難也州之東行
涉江湖而為梁者相望獨第四橋之下水最深味最
甘唐陸羽所品第六水也世傳有龍居之州人即橋
北水之中沚置祠享焉謂之甘泉祠其來久矣至正
三年夏大旱禾焦然就槁時高昌布尼雅實哩為達
魯哈齊憂心惻然乃宿齋戒致情祠下再拜稽首為
民請命昭靈觀道士富如心用其教法役神召龍煉

鐵符投橋下符入而雷自水起玄雲四垂雨隨至公
驚喜以手加額曰神明不遠如此哉船迎龍水至州
署有赤鯉躍入船中雨既告足即昭靈醮謝迎牲祠
下合樂大祭以荅靈貺州遂有年於是州民謹然曰
吾州依龍為命故水旱必禱然未有若我公享合響
應若執左券交相付者先是公為泗州長天久雨公
箋詞請於上帝曰甘減一紀之壽祿願起百姓於泥
塗詞焚而雨霽公之臨政愛民所至不惜身命如此
至是州民請紀其事
作甘泉龍祠禱雨記

三高祠在江南雪灘上祀越范蠡晉張翰唐陸龜蒙宋
元祐中知縣王辟作亭于底定亭南石處道始塑象
祀之元符二年王簿程俱重立乾道三年邑人王份

獻地知縣趙伯虛為堂遷之寶祐三年知縣曹良朋
重建份之孫栗仍割地以廣之淳熙六年知縣陳翥
重修元泰定元年王簿陸元吉置祭田五十畝元季
祠毀於兵洪武元年知州孔克中重建今入祀典春
秋祀之祝文曰功高南越遂成煙水之遊迹遠東曹
遽動尊鱸之興官辭補闕名號天隨景仰三公之高
風激厲多士之清操事迹顯於前代祠祀奉於當朝
祝鑑三高祠記易稱知幾其神乎君子見幾而作不
俟終日須之則後矣是維成功之下不可以久居亡

道之人不可與久處兵亂之世不可以苟仕知斯三者則必幾矣遲之其始危乎昔者越相范君旣苦身戮力與勾踐深謀踰二十年滅吳霸越用復會稽之恥謂大功之下難以久居暨還返國遽書謝王去之乘輕舟浮五湖莫知其所終極而大夫種沉吟不時決卒用誅死厥後七百有餘歲晉有張季鷹自吳入洛方時齊王冏專朝怙已署君東曹掾君知其不終難與獨處慨千里之羈宦臨秋風而長懷託興菰鱸促駕告歸無何同敗又後五百有餘歲唐有陸魯望當咸通乾符之世寇亂方殷隱身自放扁舟蓬席脩然笠澤甫里間時號江湖散人辟署無所從徵命無所答優游自終竟全亂世如三先生可謂知幾君子哉雖地異時殊默語不同然其決去自全咸遂其高嫩均也吳江邑地瀕帶具區舊有長橋橫絕江湖之間修檻浮梁植立千柱電涎瀾濊蛇如長虹巨浸浮空涵泳星日包山洞庭如在天外風帆島樹滅沒烟

際東西行者以為三吳遊觀之偉好事者又寫鵲夷
子皮之像配以江東步兵南里先生立祠橋梁之上
榜曰三高蓋其平生所遊居也真風素烈尚凜然湖
山可想聞而概見歲庚申秋七月初吉拈蒼祝鑑與
大梁趙九齡置酒橋亭悲歌望遠舉觴釀江慷慨言
曰去危即安夫人而願之然皆反焉者何哉知幾者
鮮也雖並世同交如大夫種功非不多也顧常侍材
非不周也鹿門子學非不揆也或死憂而辱何也居
成功處亡道仕亂世黽勉畏去奈何乎識之早也知
幾遠矣惟鵲夷子道大功宏百世師仰而張陸二子
羸然山澤之臞像而配之幾不倫矣豈不曰巫隱巫
去身名俱全以是為同曰三高云者豈異稱哉後之
君子苟寵祿之是就發機之禍忽忘不戒聞三高之
風仰三高之像庶少警乎不然涉斯流也登斯梁也
其無媿乎後將有悔乎其無悔乎始橋之置於慶厯
歲中建炎初載金人南牧并及祠宇火之無餘後六

年當紹興癸丑歲今吳郡楊君同與今御史單父祝君師龍為邑尉蓋因其廢址寔創而新之復立祠如故云謹記范成大三高祠記乾道三年二月吳江縣新作三高祠成三高者越上將軍姓范氏是為鸕夷子皮晉大司馬東曹掾姓張氏是為江東步兵唐贈右補闕姓陸氏是為甫里先生三君生不並世而鸕夷夷子皮又嘗一用人之國功大名顯而去之季鷹魯望蕭然矍儒使有為於當年其所成就固不可喻度要皆以得道見微脫屣天刑清風峻節相望於松江太湖之上故天下同高之而吳江之人獨私得奉嘗以夸於四方若曰此吾東家丘云爾邑大夫趙伯虞以故祠偏陋將改作鄉老王份獻其地雪灘乃築堂其上告遷而奠焉且屬石湖范成大為之辭噫不有君子其能國乎今乃自放寂寞之濱掉頭而弗顧人又從而以為高此豈盛際之所願哉後之人高三君之風而跡其所以去為世道計者可以懼矣至於豪

傑之士或肆志乎軒冕宴安留連卒悔於後者亦將
有感於斯堂而成大何足以述之然屈平既從彭咸
而桂叢之賦猶招隱士疑若隱處林薄不死而仙況
如三君蟬蛻溷濁得全於天者嘗試倚楹而望水光
浮天雲日下上風颿烟蓬飄忽晦明意必往來其間
成大亦何足以見之姑效小山作歌三章以招焉遂
從而歌之曰若有人兮扁舟撫湖海兮遠遊衆芳媚
兮高丘忽獨君兮不可留長風積兮浪波白蕩搖空
明兮南極一色鏡萬里兮鞭魚龍列星剡剡兮其下
孤蓬眇顧懷兮斯路與涼月兮入滄浦戰爭蝸角兮
昨夢一笑水雲得意兮垂虹可以樣權仙之人兮壽
無期樂哉垂虹兮去復來載歌曰若有人兮橫大江
秋風起兮歸故鄉鴻冥飛兮白鷗舞吳波鱗鱗兮而
在下嗟人胡為兮天地四方美無度兮吾之土膾脍
鱸兮雪霏登菰蓴兮芰之水仙嬪兮胥命君可望兮
不可追頰倒景兮揮碧寥娛燕息兮江之臯蓀蘋堂

兮廡杜若一杯之酒兮我為君酌又歌曰若有人兮
北江之渚披雲而晞兮蘋烟雨菊莎兮杞棘歲晚
兮何以續君食偈五鼎兮腥腐羞三泉兮終古千秋
風露兮歸來故墟月明無人兮蒼石與語牛宮如兮
生蒲荷潮西東兮下田一波訪南湓兮隣曲山川良
是兮坵壠多稼九畹兮今其刈聊春容兮茲里是歲
六月既望書遺邑人使習以侑祠伯虞請遂以為記
唐李華鵠夷子皮贊龍蟠幽谷非時則伏蟬蛻高枝
飲露而飛進如風行退若雲歸冥冥其幾赫赫其歸
于粵霸興強吳蕩夷功成不居先生傳之宋石處道
三高祠贊并序范蠡去越適齊自謂鵠夷子張翰縱
任不拘時號江東步兵陸龜蒙隱居松江稱甫里先
生長橋東南舊有小堂圖三人於壁元符三年春始
塑像祀之因稍正其名號而記其始末復作贊以美
焉○范子三徙才維所施功就名顯國霸家肥進退
在我卷舒隨時鵠夷為器盛酒以皮多所容受弛張

咸宜達哉若人寔亦似之。季鷹曠達清才絕倫見
幾未然棄官如塵任心杯酒適志鱸蓴脫身於難薦
孝於親步兵之流江東一人行不越禮尤得其醇。
魯望高放身與世疎心專論撰跡寓耕漁饅粥不足
辭章有餘江湖遊隱惟我故居召命雖至其守莫渝
先生如在南里丘墟蘇軾詩誰將射御教吳兒長笑
申公為夏姬却遣姑蘇有麋鹿更憐夫子得西施。
浮世功名食與眠季鷹真得水中僊不須更說知幾
事只為鱸魚也自賢。千首文章二頃田囊中未有一
錢看却因養得能言鴨驚破王孫金彈丸劉季孫
太湖際天碧浩蕩浮萬象中有洞庭山天作蓬壺樣
蘆葦秋蕭蕭時聞發漁唱風順如可尋月明迷所向
有人在扁舟髮白貌夷曠扣舷了不顧出沒信波浪
心已類水石何繇知得喪遺名至如此自古唯越相
初為吳都囚君闕忍恥人謂愚祈生世知妄
疋癯脫萬死歸國奇謀初行師舞羣姓下令躍諸將

夜半覆姑蘇夫差始悲愴安測寬畧刻反掌成霸王
江山入會稽功高誰與抗寵利速禍敗忠臣半誅放
遁去舉邦求君王鑄形狀寂寥數千年相見霜縑上
○吳江淨如鏡吳艇輕如飛吳山遠如畫此景天下
稀秋風曉撼撼秋雨涼霏霏誰將菰菜擷正是鱸魚
肥時有季鷹者懷此知所歸浩歌有餘樂肯樂首陽
饑親朋不可挽飄忽雲邊衣亦聞有富貴大第嚴朱
扉食必列鍾鼎侍妾鳴珠璣簪裾望顏色賓從生光
輝一言轉造化枯朽成芳菲功高責更重勢或干天
威福深禍亦稱顛覆如知幾斯人悟茲理弔世潛歔
歔浮沉顧寵祿安能與心違滄波浩無際草木情依
依可以散幽步白雲藏釣磯靜引一杯酒高懷憐昨
非數峯太湖上斜陽明翠微虛亭展遺像見者猶忘
機○人物盛東南莫如吳郡陸漢季逮唐來班班聞
史牘門庭迭輝赫龍虎爭馳逐風流郁蘭桂氣象鮮
車服魯望乃其裔清標映宗族文章及者鮮意趣超

然獨寧從一瓢飲不枉萬鍾祿雲烟藹巾袖星斗燦
胃腹來居笠澤傍蕭蕭數間屋厨中甌起塵筆下珠
盈斛吟須僧舍題醉就友人宿醒將太玄解卧把離
騷讀心雖在漁釣迹亦混樵牧韻高誰可聽皮子往
還熟唱訓數百篇名流必雌伏叢書類有道不賦長
沙鵬晚泊松江上遺圖見眉目分明孤鶴姿軒昂駭
鷄鶩楊友夔長橋度已盡有亭枕江湄常時閉其門
為問居者誰范蠡具明哲功成學鴻夷烟波五湖上
風月一西施張翰輕綬冕歸及鱸魚時生前一杯足
何以身後為魯望樓甫里有田常苦饑不應州府辟
彰此胷中奇並為吳越人名與日月垂相去二千載
乃今同一祠壁間面如生凜然人在茲我本江海客
於焉起遐思死者不可作來者詎可期手持一釣竿
浩歌孰從之郭紹彭三君異代同清節百世流芳共
一祠豈但吳江誇美績要教今古慕英姿寒江釣雪
堪供膾夜月垂虹直可騎着脚豈容成默默祇緣題

好愧留詩表聘儒功成但可將身去逃難安貧適所
遭三子有靈應共笑一時何意故為高劉寅江流東
去日滔滔誰把功名等一毫若使今人同古調不應
江上只三高○人謂吳癡信不虛邇崇越相果何如
千年亡國無窮恨只合江邊祀子胥姜夔越國伯來
頭已白洛陽歸後夢猶驚沈思只有天隨子策笠寒
江過一生○不貪名爵伐功勞勇退深虞後患遭甫
里間居耕釣樂范張高處陸尤高元陳孚詩君不見
洛陽記室雙鬢皤不忍荆棘埋銅駝西風忽憶鱸魚
膾歸來江上眠秋波又不見甫里先生心更苦河朔
生靈半黃土夕陽策笠二頃田口誦羲黃思太古二
君隱淪豈得已一生不及鷓鴣子吳宮鹿走越山高
脫纓逕濯滄浪水文夫此身繫乾坤豈甘便老菰蒲
根古今得失一卮酒我欲起酹汀鷗鷺高啓功成不
戀上將軍一舸歸遊笠澤雲載去西施豈無意恐留
傾國更迷君○洛陽忽憶鱸膾肥便趁秋風惠釣磯

猶恨季鷹歸未早不邀二陸共船歸○鴨羣無食水
田荒風雨孤蓬載筆牀猶有新詩驚太守醉中揮翰

木蘭堂

顧公祠在北門外三里菴側祀黃門侍郎顧野王或云
祠即野王所居故其地名顧墟初廟卑陋宋建中靖
國初知縣石處道改建今入祀典春秋祀之祝文曰
惟公居陳國之顯官任黃門之清職製篇韻以深裨
於士教捍潮勢以廣益於農田資其美功合登祀典

式陳蘋藻鑒此微誠

宋石處道顧公廟碑建中靖國
元年秋九月知吳江縣事石處

道以事至顧墟見古祠陋甚問之顧公廟也及進謁祠下唯繪形于板衣冠不正尤可駭焉於是撤除腐敝改作基構立其像設牓以位號春秋祀之按南史公名野王吳郡人精記默識博究載籍天文地理卜筮占候異書奇字莫不貫通其所撰集並傳于後篤誠至性厲精力行言無過辭動無失色志踰其貌勇溢於義內孝外忠罔見其闕當是時中原喪亂日滋而東南繼統不一典章制度綴緝僅存使後世可考而知焉公與諸儒之力也唯顧陸朱張吳之舊姓其顯人高士有德有功不為少矣而祀于今者甚寡公之此祠迴立於窮閭之濱獨以名存而不廢亦豈偶然乎哉新廟既成民愈知敬皆以為不可復嘿嘿而無傳也因書其大畧且作詩以刻之庶幾有能歌以祀公者辭曰臺城赫赫東南雄累朝文采諸賢功公之堂堂儒者宗詞學炳煥虎與龍幼則穎悟非常童丹青著蔡靡不通字書淵海藏心胷廣吞具區及吳

松入竭我孝出盡忠勇奮以義於其躬黃扉棘寺咸
雍容國史邦禮任獨隆論著深博堅莫攻特立於世
衡廬峯寂寥誰可詢靈蹤烟靄漠漠江波中一新祠
像人益恭衣冠髯瞻遺風公惠斯民年屢豐德祀
永永傳
無窮

已上祀典

三忠祠在長橋洪武元年知州孔克中立以奉吳伍子
胥唐張巡宋岳飛

盛將軍廟在三都西盛墩按圖經吳赤烏初命上大夫
倪讓將軍徐傑司馬領濠寨盛斌分撥地界建渭作
田而斌有功於吳江旣卒邑人即其墓置廟

昭靈侯廟在縣治東半里祀唐刺史李明明太宗第十

四子為吳郡刺史有惠政而民祀之今改行慶昭靈

觀

石處道撰碑元符三年春正月上以盛德即大位旋乾轉坤一正造化號令風動巍巍煌煌窮廣極

袤有知無形莫不被服其寵光而翱翔乎和氣凡天下神祠列於祀典者必命有司致祭而修完焉吳江昭靈侯廟內腐外毀左支右梧偶形繪容缺減弗備春秋薦享亦不復設名在實廢禮甚易而人莫行大恩既降協于輿情迴鳩羣材迴會衆工官給其費私獻其力革陋為壯除敝以新門廬潔嚴儀像赫赫幽秘恍惚若憑而安考于圖記乃唐曹王明太宗第十四子也善飛白鳥跡書見稱於時調露中為蘇州刺史遺惠餘愛民不能忘先天二年始立此廟有黃蛇居其中人益異之水旱疾癘是禳是祈罔敢或怠而

舊無碑刻俗失其傳朱梁開平間淮寇圍蘇州甚急錢鏐禱之輒自潰去江表以寧旣而奏其事乃以爲漢臣而封此侯爵豈褒顯之意歟蓋廟食于縣境凡十有二號曹王者七李明王者五去唐未久載籍具存而時代之差以近爲遠稱謂之謬或斥其姓名嗚呼修廟之歲霖雨霑足江湖不涸土田加闢年穀大穰於是邑之僚吏鄉之耆老皆以爲祀事不可以不舉也故備禮以格之名號不可以不辯也故諭其民而正之本末不可以不紀也故撫其實而書之于以頌上德之萬一而揚神休乎無窮其辭曰皇帝正位浩浩其仁升日之旦發天之春隆恩誕敷流載溢覆于明于幽罔有遺漏具區之旁松陵之墟霄澄壤潔神靈是居有唐曹王太宗之季舊牧斯人人懷其惠聖政伊始嚴祠孔新禮舉名辯昔屈今伸報稱維何

盼蠶貢社彌億萬年陰相宸扈知縣事石處道撰

三賢祠在震澤鎮宋寶祐癸丑邑士沈義甫立祀王蘋
陳長方楊邦弼今廢 已上先賢

龍母廟在利民橋祀陽山白龍母也

順濟龍王廟在長橋南宋紹興間建號安惠廟元至元
間重建

東嶽廟在縣治後又震澤黎里同里雙楊檀丘蘆墟梅
堰各有行宮

糜城王廟在二十六都糜塔

陳王廟在程林一在茆塔一在克浦

四明王廟在庇村頓基王廟在平望金城王廟在桑盤
簡城王廟在簡村高城王廟在馬城郭將軍廟在嚴
墓周瑜將軍廟在七都蘇將軍廟在莫舍

已上私祀

嘉定縣社稷壇在北門外宋嘉定中建元大德八年知

州任立重建舊在縣西洪武初移置

元趙浩重修記
昔在巖帝祀共

工氏子柱為社稷虞夏因之而不易湯以時旱乃遷
柱以棄代之三代以降祀典損益不同皇元奄有天

下詔京師郡縣建立社稷在都春秋二祀以大臣行事臨期取旨郡縣致祭則有常典延祐丙辰朝列大夫太原任侯立來守是州先是州以縣陞地瀕江海事多闕畧舊有社稷在州治西南傍接民居尤為簡陋會壇災惟壇樹不焦若有鬼神相之者於是更治之輦糞壤除煨燼衆庶子來踴躍就工甫三月而壇壝成社居東稷居西築牆四面為門而依方色塗之西為雷雨壇各一繞以周垣截然砥平植以佳木範金為尊壘斷木為俎豆作始於延祐五月落成於秋八月適丁上戊侯偕僚屬齋莊朝服升壇成禮神人協和霧雨澄霽風雲熙然來享來格觀者若堵父老乃相謂曰賢大守敬以事神愛以養民勤勞茲邑得無記之乎衆乃屬浩為之記國子高等生從仕郎平江路嘉定州判官趙浩記

風雲雷雨山川壇在南門外

邑厲壇在北門外鄉厲壇五百二十一所

城隍廟在縣治東舊在富安坊洪武三年移置

已上通祀

梁紇廟在十五都白鶴村

紀王廟在吳淞江南五十里相傳祀漢紀信

大梁王廟在縣東南五十里彭越浦相傳祀漢彭越

樊將軍廟在縣治西南黃渡

關將軍廟在分鎮萬戶府西

陳侯廟在依仁鄉相傳祀漢戶牖侯陳平

曹王廟祀陳思王植

顧野王廟在二都

秦公廟在縣東南祀秦叔寶洪武二十年建

杜拾遺廟在十五都祀唐詩人杜甫

葛尚書廟在吳淞江西宋淳祐間建後廢洪武六年里

人陸子英重建

歐司徒廟在黃姚港元延祐二年建

張師
宗記

惠忠侯廟神諱滋俗呼護國楊相公廟在縣西十八里

外壩

僊王廟在縣西南白鶴村相傳王可交遇僊處

織女廟在縣西北三十里黃姑塘宋咸淳五年知縣朱

象祖重建互見崑山

白龍廟在樂智鄉劉家港北岸

楊廉夫詩金碧龍宮岸
海坳海鄉遇旱望雲交

空中白氣俄成練
不比黃旗滾海蛟

滬瀆龍王廟在縣西南黃渡鎮元大德八年建

己上私祀

中間雖有先賢然非縣人所宜享故統列於私祀

太倉州社稷壇在西門外一都

風雲雷雨山川壇在南門外二都

州厲壇在北門外一都

城隍廟在州東南隅即元東嶽廟弘治三年崑山縣知

縣楊子器改建今仍之

旗壽縣廟在衛倉後洪武二年指揮朱文建

己上通祀

名宦祠在鎮民橋西本文昌道院知州李端改建先是
崑山知縣楊子器作二鄉祠祀周文襄忱崔莊敏恭
至是遷二主于此并祀元副萬戶董搏霄國朝夏忠
靖公原吉

平江侯祠祀平江伯陳瑄在天妃宮之左永樂間瑄總
督海運有惠政軍民立祠祀之 已上先賢

東嶽行祠在州北五十里橫涇市之南

尹惟一東嶽廟
靈石贊至元乙

酉朝貴命置碑石赴都抵直沽忽爾中斷乃有聖像
儼然復使載歸於嶽祠安奉焉道士尹惟一敬述其

事稽首而獻頌曰天然一片龜山石中有靈異無人識海航萬里趨京邑當與卿相鐫碑刻蟲屬孽裂不可測洋洋上帝遺形跡劉公悚視志齋莊殷勤扶護還故鄉尚虞湮沒難韞藏博士朱公為舉揚移鎮行嶽古道場人人贊仰功莫量上願聖君壽無疆

關王廟先在舊教場內已廢別有廟在雙鳳市

李王廟一在北門外去州北三里一在直塘市

已上私記

崇明縣社稷壇在西門外

風雲雷雨山川壇在南門外

邑厲壇在縣北門外鄉厲壇共四十四所

城隍廟在縣西南思敬巷

國朝雷中重修記畧云崇明治西南隅有城隍祠舊遵禮

制而建水旱虫疫必於此禱第陋庠弗稱久未改作一夕回祿盡燬知縣長垣李顯率諸僚屬捐俸一歲易白金十兩倡諸好事者出貲以助猶不敢專請于郡刺史丘侯然後市良材賃工役易故鼎新作城隍前後殿宇若干楹高明宏麗加於舊規營治於成化癸巳冬落成於甲午春義助可書者則備書于左云

已上通祀

孝友先生祠先生諱玉字德卿少游之裔受學于蛟峯方公隱居崇明淑門弟子若干人先生卒門弟子以

行業私謚孝友請祠于州庠

王逢迎享送神辭東海隅兮三州宅鼃鼃兮蛟

龍湫羗聲教兮悠悠靈斯藏兮道斯修道不行兮長邁祠學宮兮子孫永賴日薄堵以風林鳴如聞音之警歎楚葵青兮靡靡牲甚肥兮酒旨白駒兮歟駟儼衣冠兮戾止有聖賢兮依歸川魚泳兮鳥雲飛靡潛伏兮弗昭著靈自今兮欽孰違

已上先賢

天妃祠在寶慶觀內

玄聖廟在縣西北六里

東嶽廟一在東沙奉聖寺東一在西沙道安鄉

張莊廟在東沙

吳太尉廟在西沙

石即廟在舊州東南一十四里宋末風潮中有石人長
二尺許隨潮浮至東鄉廣慶橋下去而復來人異之
立於橋側祈禱輒應至元間達魯噶齊多桑立廟祀
之今遷于葛家橋西北 已上土人私祀

姑蘇志卷二十八

欽定四庫全書

史部

姑蘇志卷二十九

詳校官編修_臣曹振鏞

檢討_臣德生覆勘

總校官知縣_臣楊懋珩

校對官中書_臣李 紱

謄錄監生_臣李文杞

欽定四庫全書

姑蘇志卷二十九

明 王鏊 撰

寺觀上

吳中多佛老之區雖更洪武歸併而其廬故在也
既不可廢則列其叢林而諸歸併者各附見焉

在城叢林寺十七觀二

開元禪寺在盤門內吳孫權母吳夫人捨宅建

或云權為乳母

陳氏建

永禪師開山名通玄寺寺有石佛二相傳晉建

興二年滬瀆海口漁者見神光照水徹天旦而視之
乃二石像浮水上或曰水神也以三牲巫祝迎之像
泛流而去吳人朱膺等復於海濱迎入城置通玄寺
光明七晝夜不絕其後漁者復於此獲帝青石鉢初
疑白類葷而用之俄有佛像現於外遂併以供佛唐
東宮長史陸東之書碑載初九年則天遣使送珊瑚
鏡一面鉢一副宣賜供養兼改重雲寺開元中再改
今額舊在城北陞後唐同光中錢氏遷置於此宋紹

興間守臣洪邁作戒壇元至治間寺燬僧光雪窓思
斷江重建又取韋詩綠陰生晝寂之語作綠陰堂並

虞集為文永樂間重脩歸併院一菴一

梁簡文帝石
像銘蓋聞軒

后之圖載浮河洛秦王之壁更涌滄溟昭覃之洲乘
清源而西泛蓬萊之岫遂安流而南徙沉夫道由慈
善應起靈覺是以無方之迹隨機示現無緣之力因
物成感晉建興元年癸酉之歲吳郡婁縣界淞江之
下號曰滬瀆此處有居人以漁者為業掛此簷綸無
甄小鮐布斯九斿常待六鼉遙望海中若二人像朝
視沉浮疑諸蜃氣夕復顯晦乍若潛火於是謂為海
神即與巫祝同往祈候七盤圓鼓先奏盛唐之歌百
味椒漿屢上東皇之曲遂乃風波駭吐光景晦明咸
起渡河之悲竊有覆舟之懼相顧失色於斯而返又

有受持黃老好尚神仙職在三洞身帶八景更竭丹
欸復共奉迎尊像沈軀沒而不見經歷旬日遐邇俱
聞吳縣華里朱膺清信士也獨謂大覺大慈將宏化
迹乃沐浴清齋要請同志與東靈寺帛尼及樂伎數
十人乘船至滬瀆口頂禮歸依歌唄贊德于時微風
送棹淑景浮波雲舒葢而未移浪開花而不噴雖舟
子招招弗能遽驚而靈相峩峩漸來就浦仰覩神像
巍然雙泛非因鷗首詎假龍橋豈藉銀連寧須玉軸
背各有題一名維衛一名迦葉於是時衆踴躍得未
曾有復懼金仙之姿非凡所徙試就提捧豁爾勝舟
指燕宮而西歸望葑門而一息道俗側塞人祇協慶
膺家住近通玄寺迺孫權為乳母陳氏之所立也亦
一邦之勝地胥山之神塔乃遷像於此寺武夫數百
咸不能勝共怪曰朱膺帛尼二人之力而能捧持不
覺為異今人工甚盛確乎不移此必精誠弗能致也
乃復竭心同時稽顙然後乃動至自舟中故知據井

夜飛實無以異石不能重有覺憑焉後有外國沙門
釋法開來稱彼國衆聖所記云東方有二石像及阿
育王塔若能恭往禮覲減無量罪免離三塗禮已而
去中大通四年歲在壬子臨沙汝靈侯奉勅更造銅
光二枚其一高九尺其一高八尺五寸銅邁并陽恥
論劉向之術區選攻金無俟嵇康之鍛既鑄既鏤是
磨是銑曄如光定湛似日輪亦當遠照三千普瞻色
像遙覩十方俱聞說法豈止惜命小鳥欣入影中重
罪衆生還逢愛日而已哉吳郡僧正慧法師深脩五
定淨持七支於三寶中盡力宏護立摩尼之勝殿製
飛行之寶塔至於莊嚴妙色實有厥勞昔魯聖云亡
尚追儀於有若楚臣殞世亦託似於優旃放勲之后
更圖長樂之畫文命之君不絕稽命之禋或傳諸往
蹟或布在前言或贊述盈耳或壽宮虛置沉遠追應
身近規靈迹不銘不勒何以稱揚乃為銘曰巍巍天
像堂堂最勝慧日獨圓無生永證愍此魚鈎傷茲螺

孕乍動慈舟時延寶乘留住待緣獨有傳應傳應伊
何寶茲靈像履冰晨遊凌濤夜上七衆有憑九垓咸
仰照此真容開斯俗網千輪足起萬字胷書身橫五
分衣刻三銖嗟爾末俗心王所驅顙浮水沫命役馳
駒宜宏希嚮必盡勤劬覩相塵滅聞聲惑祛湛然神
跡長處全吳梁江海吳中禮石佛詩幻生太浮詭長
思多沉疑疑思不關詭生寧盡時敬承積劫下金

光爍海湄火宅飲焚炭築草闕惠滋常願樂此道誦
經空山抵禪心莫不離寂行好無私軒騎久已決親
愛不流遲憂傷漫漫情靈意終不緇誓尋青蓮界永
入梵庭期韋應物遊開元寺夏衣始輕體遊步愛僧
居果園新雨後香臺照日初綠陰生晝寂孤花表春
餘符竹方為累形跡一來疎李紳開元寺詩并序此
寺多太湖石有峯巒奇狀者頃年多遊寓於此及大
和七年往來皆不復到寺中石大半亦無也○十層
花宇真毫相數仞峯巒閨月扉攢立寶山中色界散

周香海小輪圍坐隅咫尺窺巖壑窓外高低辨翠微
難保爾形終不轉莫令偷拂六銖衣皮日休開元寺
佛鉢詩并序按釋法顯傳云佛鉢本在毗舍離今在
乾陀衛竟若干百年當復至西月支國若干百年至
于閼國若干百年當至屈茨國若干百年當復來漢
地晉建興二年二聖像浮海而至滬瀆僧尼輩取之
以歸今存于開元寺後建興八年漁者於滬瀆沙汭
上獲之以為白類乃葦而用焉俄有佛像見于外漁
者始以為異意滬瀆二聖之遺祥也乃以鉢供之迄
今尚存余遂觀而為之詠因寄天隨子○帝青石作
綠冰姿曾得金人手自持拘律樹邊齋散後提羅花
下洗來時乳麝味斷中天覺麥麴香消大劫知從此
共君親頂戴斜風應不等聞吹陸龜蒙空王初受逞
神功四鉢須臾現一重持次想添香積飯覆時應帶
步羅鍾光寒好照金毛鹿響靜堪降白耳龍從此寶
函香裏見不煩西去詣靈峯皮日休早景即事客省

蕭條柿葉紅樓臺如畫倚霜空銅池數滴桂上雨金
鐸一聲松杪風鶴靜時來珠像側鵲馴多在寶幡中
如何塵外虛為契不得支公此會同陸龜蒙日上果
思疊影紅一聲清梵萬緣空襪襪滿地貝多雪料峭
入樓于闐風水榭初抽寥泝思竹窓猶掛夢竟中靈
香散盡禪家接誰共殷源小品同皮日休陸龜蒙避
暑雕句煩暑雖難避僧家自有期泉甘於馬乳苔滑
似龍萊日休任誕襟全散臨幽榻旋移松行將雅拜
篁陣欲交麾東蒙望塔青髻識登樓白鷁知石經森
欲動珠像嚴將怡筒簟臨杉穗紗巾透雨絲靜譚蟬
噪少涼步鶴隨遲日休煙重迴蕉扇風輕拂桂帷對
碑吳地說開卷梵天詞積水魚梁壞殘花病枕歌懷
君瀟灑處孤夢繞眾愚郭蒙薛能題寺閣一閣見一
郡亂流仍亂山未能終日住尤愛暫時閒唱棹吳門
去啼林杜宇還高僧
不可羨西景掩禪關

報國院

在長洲縣一都宋咸淳間僧持正建

化城菴

在城西南隅宋開禧間僧戒真建

報恩講寺在城北陞故呼北寺即通玄寺舊基吳越錢

氏移支硎山報恩寺改建於此宋崇寧中加萬歲尋

尊為賢首教寺舊有子院曰文殊曰泗洲曰水陸又

有曰法華曰普賢今皆廢浮圖十一級兵燹後行者

金大圓募建九級又有不染塵觀音殿

宋邊知白記

後殿

七楹下塑釋迦滅度像

長六十六尺高二尺張士誠據吳以卧佛非祥更造立

像國初僧復之宋濂撰碑

宋張即之書華嚴性海四字皆徑丈刻

榜猶存歸併寺二菴二

白居易法華院石壁經之碑在石壁東次石壁在廣德

法華院西南隅院在重玄寺西若干步寺在蘇州城北若干里以華言唐文譯刻釋氏經典自經品衆佛號以降字加金鳥夫開示悟入諸佛知見以了義度無邊以圓教垂無窮莫尊於妙法蓮華經凡六萬九千五百五言證無生忍造不二門住不可思議解脱莫極於維摩詰經凡二萬七千九十二言攝四生九類入無餘涅槃實無得度者莫先於金剛般若波羅蜜經凡五千二百八十七言壞罪集福淨一切惡道莫急於佛頂尊勝陀羅尼經凡三千二十言應念順願願生極樂土莫疾於阿彌陀經凡一千八百言用正見觀真相莫出於觀音普賢菩薩法行經凡六千九百九十言詮自性認本覺莫深於實相法蜜經凡

三千一百五言空法塵依佛智莫過於般若波羅蜜
多心經凡二百五十八言是八種經具十二部合一
十一萬六千八百五十七言三乘之要旨萬佛之祕
藏盡矣是石壁積四重高三尋長十有五丈厚尺有
咫有石蓮敷覆其上下有石神固護其前後火水不
能燒漂風日不能搖消所謂施無上法盡未來際者
也唐長慶二年冬作大和三年春成律德沙門清晃
成厥謀明海繼厥志門弟子南容成之道則終之寺
僧契元捨藝而書之郡守居易施詞而讚之讚曰佛
涅槃後世界空虛惟是經典與衆生俱設有人書見
葉上藏檀龕中非堅非久如蠟印空假使人刺血為
墨剥膚為紙即壞即滅如筆畫水隱畫水不若文石
印蠟不若字金其功不朽其義甚深故吾謂石經功
德契如來付囑之心宋徽宗佛牙舍利讚崇寧三年
重午日自蘇州報恩寺迎請釋迦佛牙入內致恭祈
請舍利感應隔水晶匣出如雨點神力如斯嘉歎何

已因以讚曰大士釋迦文虛空等一塵有求皆赴感
無刹不分身玉瑩千輪在金剛百煉新我今恭敬禮
普願濟羣倫蘇軾捨銅龜子文蘇州報恩寺重造古
塔諸公皆捨所藏舍利余無舍利可捨獨捨盛舍利
者敬為四思三有捨之故人王願為武功宰長安有
修古塔者發舊葬得之以遺余余藏私印成壞者有
形之所不免而以藏舍利則可以久藏私印或速以
壞貴舍利而賤私印樂久存而悲速壞物豈有是哉
余其并是捨之趙孟頫寫墨竹詩閒軒藥竹杪坐久
聞清韻重雲結春陰小雨生衣潤親友有嘉集笑語
發真蘊游衍暮始還流光疾如瞬黃潛跋至大間趙
魏公遊姑蘇報恩寺小憩于文室乘興寫墨竹一小
枝于壁題古詩五言四韻于窓間今垂四十年竹故
在而窓紙久不存住山宣公法師聞吳江賢上人裁
得此紙物色得之并竹摹刻于石將使久而勿壞庶
後來有以想見其清標雅韻也夫雜花境土實報莊

嚴毘盧樓閣非我壞相高人上士遊戲作如幻事豈以石之壽為真足恃哉姑以備好奇者之一覽云爾
陳基秋風日蕭爽散策入空林有竹心已清無言念彌深雜花不容把疎磬有餘音逍遙毘盧境落景駐遙岑楊基北寺竹林僧居古城陰迢遞通萬竹林光落虛牖坐愛衣裳綠齋餘孤磬遠茶罷微煙續道人悟重玄淡然無衆欲譬彼石根泉亭亭湛寒綠

東華嚴寺

在府治北吳赤鳥間僧法雲建

西華嚴寺

在城西北隅舊名花嚴梵行院至元癸未報恩寺僧同覺開山其徒玄冲嗣建僧明

本記

集慶菴

在城西北隅元至順間僧果秋林建

西資菴

在吳縣一都吳山南麓
宋紹興八年僧法皎建

瑞光禪寺在開元寺南吳赤烏間僧性康建名普濟院
宋宣和間朱勛建浮屠十三級五色光現詔賜今額
併賜塔名天寧萬壽寶塔靖康兵燬淳熙間重建併
復塔七級元季復燬洪武中僧曇芳重脩僧大祐記

寺有四瑞堂

以塔光法雷合歡竹
白龜池名釋弘道記

歸併菴一

沈周塵
中五日

雙腳紅頗有俗氣填吾胷今朝風日弄妍美城南載
酒尋花宮古濠流水帶榆柳深居逶迤茶煙中老僧
與我非夙契即許小閣開松風山杯到手送西日醉
倒信呼田舍翁未知明日又何處出門大笑歌萍蓬

順心菴

在吳山下宋同知福州陳公璵墓祭之所元僧明本開山自為記朱應辰聽法依蘭若行

吟伴鶴羣松聲渾似雨山氣已成雲梵響隨鐘度天香隔屋聞老僧門不出果熟與猿分

萬壽禪寺在府治東北晉義熙中西域僧法愔建名淨

壽院梁改安國唐改長壽宋大中祥符二年丁謂奏

改萬壽禪院崇寧中詔加崇寧尋改天寧紹興中改

萬壽報恩光孝禪寺為徽宗薦嚴之地唐僧貫休嘗

居此休號禪月大師故寺有禪月閣寺前周廣順中

所立尊勝石幢猶存

吳越軍節度上柱國邵思寶周承禮等題名

元末兵

燬洪武間重建宋濂記歸併寺一今廢為長洲縣學

普門寺

在城東北隅宋景德中日本僧寂照入貢願游天台丁晉公言姑蘇山水奇秀遂居此永

樂間
重建

正覺禪寺在城東南隅其先為宋楊和王別墅元為陸

志寧寓館尋捨為大林菴洪武中廢永樂中滇南僧

弘此宗再建奏賜今額吳寬記志寧故富家園亭最

勝尤好植竹至今美竹蔓延猶稱竹堂寺云歸併院

二菴七

吳寬竹堂懷古陸公已逝逐浮塵弘老重來刈野榛百畝園林成故事一天風雨醒遊人

碧梧淨洗今何在脩竹叢生舊有因白髮耆英留醉
墨晚涼傳玩席間珎沈周探梅詩竹堂梅花一千樹
香雪塞門無入處秋官滿門兩詩客騎馬西來為花
駐野翁攜酒亦偶同花不留人人自住滿身毛骨沁
冰影嚼藥含香各搜句吉祥牡丹清本欠定慧海棠
幽亦未只憑坡口詫繁華似恐同花不同趣酒酣塗
紙作橫斜筆下珠光濕春露只愁此紙捲春去明日
重尋花滿地金琮問我歸期尚漫然老僧預餞竹堂
前此身清淨元無垢今日遲留似有緣柳色到門青
送酒梅花開樹白連錢醉來忘却下山路明日滿城
生夜煙文徵明城東古寺萬枝梅一歲看花得幾迴
竹遲三年無我跡松門此日為誰開還應壞壁餘詩
草只恐荒碑蝕雨苔憑仗山
僧懸木榻長安倦客擬歸來

包山禪院

在洞庭西山梁大同中置為福願寺天監
中再葺唐上元九年改包山寺後改顯慶

寺宋靖康中名僧懷深居此詔賜今額王鉉記范成大包山禪院詩仙塢遯半坐精廬遷古幢槁衲昔開山至今上道場熾然說慈忍禪海薰戒香穉竹暗寒碧飛松盤老蒼船鼓入宴坐紅塵隔滄浪藤杖懶歸去共倚蒲團牀

明因禪院

在橫山下即薦福山感慈院宋僧璿玠唯廣重建凌民瞻記

崇慶菴

在城東北隅宋淳祐八年法冲建元大德間重建僧餘澤記猶稱百花菴云吳寬贈政公

住虎跑寺百花菴裡久棲禪竹樹蕭然野水邊欲洗北來塵土足扁舟直到虎跑泉文徵明北郭精藍舊有名歲長無復百花深柴門日落空流水古木春來長綠陰滿眼風流文字業一龕荒寂道人心野橋詰屈通幽徑短策他時許重尋

善慧菴

在長洲縣九都元大德間僧明本開山則天如記有施茶亭

善現菴

在城東北隅元至正間建

東林菴

在城東北隅元至正間建

積善菴

在城東南隅元至正間建

福慧菴

在長洲縣二十四都元至正間建

興福菴

在長洲縣三十一都國朝洪武七年建

承天能仁禪寺在府治北甘節坊梁衛尉卿陸僧瓚捨

宅建初名廣德重玄寺

吳地記云僧瓚見住宅有瑞雲重重覆之遂奏為重雲寺

臺省誤書
雲為玄云

宋初改承天宣和中禁稱天聖皇王等字

遂改能仁元並存故額稱承天能仁今因之又名雙

峩寺以寺前有二土阜也

或云舊有二
異石故名

寺有無量壽

佛銅像及盤溝大聖祠靈祐廟

互見
祠廟

萬佛閣寺屢燬

至元間僧悅南楚重建黃潛鄭元祐記至正末張士

誠據以為宮尋復為寺僧綱司在焉宣德十年尚書

周忱建賜經閣尋燬歸併寺二院一菴十

韋應物登
重玄寺閣

時暇陟雲構晨宵澄景光始見吳都大千里鬱蒼蒼
山川表明麗湖海吞大荒合沓臻水陸駢闐會四方

俗繁節又喧雨順物亦康禽魚各翔泳草木遍芬芳
於茲省忙俗一用勸農桑誠知虎符忝但恨歸路長
李嘉祐同皇甫冉登重玄閣高閣朱闌不厭游蒹葭
白水繞長洲孤雲獨鳥川光莫萬井千山海氣秋清
梵林中人轉靜夕陽城本角偏愁誰堪遠作秦吳別
離恨歸心雙淚流皮日休重玄寺雙矮桂撲地枝徊
是翠鈿碧絲籠細不成煙應如天竺難陀寺一對狻
猊相枕眠陸龜蒙可憐煙刺是青螺如到雙林誤禮
多更憶早秋登北固海門蒼翠出晴波孫覲能仁寺
重鑄鍾銘太平興國之初平江節度使孫承祐鑄大
銅鐘於能仁寺為樓三成居之後百五十年當建炎
庚戌盜入平江能仁大火一夕燼又四年紹興癸丑
寺僧行和者募衆力更鑄鐘成為銅萬三千斤晉陵
孫覲為之銘曰法音無礙遍滿大千際天軼海無量
無邊衆生執迷馳走空聚聽蟻為牛夢春作鼓矯亂
顛倒妄認前塵色聲交驚不守其真粵有大士脩三

摩地出大音聲而作佛事燧木革金以燔以鎔鑄此東序千石之鐘蛇以目聞豬以足聽水鳥風林更相和應除磬破曠一擊而通八方上下地獄天堂一切滿中十類四相凡厥聲聞俱證無上

福昌寺

在寺內本寺之子院舊名永安宋寶元間僧道昇建舊有正偏知閣高宗書扁

圓通寺

在寺內亦子院也宋元豐二年僧淨梵建

宗義院

在城西北隅宋紹興間僧真如建僧善住撰資福塔記

集福菴

在城西北隅中有桫欏樹宋嘉定三年僧智明建宣德間重修禮部尚書楊翥記

大乘菴

在城東北隅宋咸淳五年僧了然建

祇園菴

在許蘊子巷內宋景定初僧居祐建元僧遠石泉重建鮮于樞書扁猶存成化初僧綱永

端及其徒文德重
修里人杜瓊記

獅子林菴

在城東北隅元至正二年僧維則建則多聚奇石狀類狻猊故取佛氏語名一名苦

提正宗寺內有卧雲室立雪堂問梅閣指栢軒禪窩
竹谷諸景並經名人品題最號奇勝歐陽玄記維則
師子林即景半簷落日曬寒衣一鉢香羹野蕨肥春
雨春煙二三子水西原上種松歸○鴉鵲爭巢似憤
兵怒鳴死鬪亂縱橫可憐踏壞桺權樹滿地落花無
路行○道人肩水灌畦蔬托鉢船歸粟有餘飽飯禪
和無一事遶池分食餒游魚○卧雲室冷睡魔醒殘
漏聲聲促五更一夢又如過一世東方日出是來生
○竈兒深夜誦蓮花月度牆西檣影斜經罷轆轤聲
忽動汲泉自試雨前茶倪瓚過師子林蘭若密竹鳥
啼邃清池雲影間茗雪爐煙裊松雨石苔斑心靜境
恒寂何必月在山窮途有行旅日暮不知還高啟同

徐賁師子林池上觀魚穿蒲尾獨掉咬賓口羣仰波
平沒見痕池靜跳聞響魚眾已免捕僧孟每分養落
日意無驚識我臨流賞徐賁微微林景涼悄悄池魚
出欲去戲仍戀乍深驚還逸行循曲島幽聚傍新荷
密不有濠梁興誰能坐終日僧道衍晚過師林無地
堪逃俗乘昏復到林半山雲遇磬深竹雨留禽觀水
通禪意聞香去染心叩
門驚有客想亦為幽尋

休休菴

在吳縣治西北一名圓覺寺又名普光王禪
院元至元十一年蒙山和尚建相傳有祖師

遺一匣上書轉語云焦明虫吸乾東海魚蟹蝦蟹無
處安身立命有人悟者其鎖鑰自開卒無悟而開之
者後被一僧持去不知所終沈周宿休休菴市中偈
仄有祇林怪是沿街客易尋枕聒鼓聲嫌縣近門垂
簾子覺堂深焙茶火煖香浮屋折竹簷晴曉曬衾愛
此老僧偏靜得塵埃堆裏絕塵心張雨贈別休休菴

了堂上人老僧十年不出戶袈裟搭架風披披祖衣
留在阿蘭若佛法傳過高白麗客牀雪鍊一甌茗經
藏苔昏三尺碑不向舊房
看偃蓋卷中原有古松枝

定慧菴

在城西北隅元至
元二年僧能仁建

能仁菴

在城西北隅元至治間
僧法震建僧祖瑛記

善護菴

在城西北隅元大
德間僧普應建

信心菴

在閭門外南濠元僧法聰
建成化間重修楊循吉記

觀音菴

在城西北隅洪武
六年僧明智建

靈鷲教寺在城東北隅舊名永光院又名東林院梁天

監中僧永光建歸併菴六

靈鷲菴

在城東南隅元延祐間僧文秀建

慶雲菴

在報恩寺西宋元豐三年僧智倫建弘治中僧文玉重建吳寬記沈周慶雲古名寮城陰

倚金碧迴塘抱高木波影蕩虛壁闔扉自禪誦白石
與心寂不游剡逾年若忘故所歷茲晨雨跡斷始喜
一駐屐孤花綠陰底好鳥茗杯側老僧道契濶挽鬚
厭多白又月夜慶雲觀杏花初開紅滿城我眠
僧房聞雨聲侵晨急起看晴艷對房兩株令眼明還
宜夜坐了餘興靜免蜂蝶來紛爭嫣然鉛粉本富貴
更借月露添妍清青蘋流水未足擬金蓮影度雙娉
婷庭空月悄花不語但覺風過微香生老僧慣見不
為意却愛小紙胭脂縈高齋素壁可常有不由零落愁人情

寶志菴

在城西北隅
元至正間建

天福菴

在東北隅
元至治四年僧法英建

集慶菴

在長洲縣十九都元
至元二年僧一志建

報親菴

在長洲縣二十九都
元至治間僧鑑金建

東禪教寺在萬壽寺東南吳赤烏間陳丞相宅因池中

生瑞蓮遂捨為寺名鎮國院唐大中間敕改東禪明

覺寺宋異僧遇賢號林酒仙者嘗居之元至正間燬

洪武間重建歸併院一菴十

遇賢詩門前綠樹無啼
鳥庭下蒼苔有落花聊

與東風論箇事十分春色屬誰家李應禎松杉滿院
風瓜豈一籬綠不聞車馬過時得高人宿覽來還獨
歸悵望城東曲吳寬宿東禪靜公房來為東莊游還
作東林宿林下扣禪扉幽徑行自熟齋厨夜寂然倦
睡雜僧僕方牀習趺坐飲我一茶足坐久湯室溫洗
沐解塵服衲翁故延款展畫更燒燭逶迤水上城突
見水中屋夜靜風轉號曠野有喬木疎雨忽復來春
夢不可目端如紫極宮有感入詩腹便當游汗漫安
復事拘束晚歲返
故廬為隣定須卜

重昇院

在城東南隅即南園地
宋慶元間僧正信建

寧壽菴

在城東南隅宋淳
熙間僧法真建

東林菴

在城東南隅宋祥
符二年僧淨名建

慈濟菴

在城東南隅元大德四年僧道芳建

天寧菴

在城東南隅元大德四年僧慧忠建

通玄菴

今名圓通在東南隅宋淳熙間僧原淨建

觀音菴

在東南隅宋淳熙間僧清一建

化城菴

在長洲縣二十九都宋淳熙間僧一源建

普利菴

在葑門外宋淳熙間僧永寧建

福壽菴

在城東南隅元至正間僧善法建

光明菴

在東南隅宋淳熙間僧永安建

永定講寺在吳縣東南吳地記云梁天監中蘇州刺史

吳郡顧彥先捨宅建唐乾符間賜今額陸鴻漸書韋

應物罷郡寓居寺中故多賦詠初寺在閭門北景福

五年始遷於此天福中更名普慈元僧聲九臯作海

印堂又取韋應物詩語作閒齋元末燬洪武中重建

歸併寺四院一

韋應物遊永定寺北池僧舍密竹行已遠子規啼更深綠池芳草氣閑齋

春樹陰晴蝶飄蘭逕游蜂遠芳心不遇君攜手誰復此幽尋寓居精舍政拙忻罷守閒居初理生家貧何由往夢想在京城野寺霜露月農興羈旅情聯租二頃田方課子弟耕眼暗文字廢身閑道心清即與人

羣遠豈謂是非嬰永定寺喜避強夜至子有新歲慶
獨此苦寒歸夜叩竹林寺山行雪滿衣深爐正燃火

空齋共掩扉還將一
樽對無言百事違

景德寺

在黃牛坊橋東晉隆安中僧法雲建本
王珣故宅元楊載本朝姚廣孝俱有記

西禪寺

即北觀音菴在吳縣學前唐貞觀間僧壁法
建咸通間有僧自南泉來稱西禪和尚寺因

得名宋紹興間信安郡王孟忠厚改建為隆祐太后
薦嚴之所景定間兵燬惟觀音像獨存故稱觀音菴

天王寺

在城東南隅唐大
曆元年僧不空建

大弘寺

在城東北隅元大德間僧判筌友蘭建淨法
師開山延祐間奏賜今額名僧餘澤居此嘗

別剎東齋齋前有井因自號天泉元末寺燬相傳燬
時見紅衣沙門立煙焰上久之乃沒寺既蕩盡而東

齊獨

存

洪範淨慧院

在城西北隅宋景定四年僧明吉建

北禪講寺在齊門內晉戴顓宅也唐司勳陸郎中居此
後以為寺號北禪院按吳郡志乾元寺唐有之今不
知所在然顧況以乾元寺為晉戴逵宅而皮陸集又
以北禪寺為戴顓宅據此則今北禪即古乾元寺宋
祥符初賜名大慈屢燬于兵洪武中重建寺有大通
閣趙孟頫記觀堂黃潛記雨華堂禁蛙池歸併寺二

院一菴六

唐顧況撰建乾元寺記五蘊十二人八界此上三科能包萬法因緣生為有無自性

為空空有融一即中道義雖石船渡海蚊背負山不為希有事僧法珣與和合眾法藏等造乾元寺者晉高士戴逵子顓之宅也乾元初節度使鄭旻之奏云觀察使李涵李道昌皆有力大臣求無上道以心無所願無邊受者實與雖空不敗有為有滅無為有為之體有為無為之用無生無滅無相無為無名無法說無言語法以無言語說故有相大乘有觀法門無相大乘無觀法門於法有所得有相大乘義於法無所得無相大乘義所得無所得二俱真一乘之義也為妙因果譬如種子依地而生又如大地能荷羣有虛空之體大於天地天地有盡虛空無盡如來之體大於虛空光明虛覺圓寂萬億故於無住本建乎諸法不動真際恒沙煩惱莫不斷除魚吞鉤虎落穽蛾拂火此眾生自取其毒道本平坦樹本清涼佛在提

摩竭揭國成等正覺諸弟子栖乎茂林藉彼祥草厥
後因時設教猶著弊衣行次乞食及往忉利省摩耶
夫人優填王鑄金刻木始用膠漆泥布佛有像自此
始也與佛在時功德無異於是給孤長者造祇洹精
舍木田底迦造龍宮精舍竺乾法蘭造洛陽白馬寺
佛圖澄造鄴中九百七十三寺釋道安造襄陽一十
五寺遠法師造廬山東林西林寺度法師造攝山栖霞
寺杯渡沿師造廬山南陵隱靜寺傳大士造東陽雙林
寺思大師造衡陽南嶽寺智者大師造天台國清玉
泉寺三十五寺畧也涅槃無前無後般若無新無舊
法珣上人重舊德不輕新學門人清瑛請況於經藏
中抄佛心說永示無極文曰倬哉迷盧宏亘大千百
億日月藕絲貫穿蚊背負之飛登梵天塵勞為海般
若為船截生死流是曰希有大哉乾元實則不朽和
衆雲臻珣為稱首佛告善來寶坊崇哉法雨灑埃慈
雲徘徊皮日休陸龜蒙避暑聯句歎蒸何處避來入

戴顓宅逍遙脫單綯放曠拋輕策爬搔林下風偃仰
澗中石日休殘蟬煙外響野鶴沙中跡到此濕煩襟

蕭然揖禪伯藤懸疊霜蛻桂倚支雲錫龜蒙清陰豎
毛髮爽氣舒筋脉逐幽隨竹書選勝鋪苳席魚跳上

紫炎蝶化綠青壁日休心是玉蓮徒耳為金磬敵吾
宗昔高尚志在義皇易宣獨斷韋編幾將剏鐵撻龜

昔流蒙天書既屢降野抱難自適日休入承明廬盱衡論今
霜羽翼封章帷幄遍夢寐江湖日擺落函谷塵高歌

華陽憤龜蒙詔去雲無信歸來鶴相識半病奪牛公
全慵捕漁客少微光一點落此芒磔索日休釋子開

池塘門人問幽蹟堪悲東序寶忽變西方籍不見步
兵詩空懷康樂履龜蒙高名不可效勝景徒堪惜墨

沼轉疏蕪玄齋踰閭寂遲遲不能去涼颼滿杉栢日

癖日休終與淨名游還來雪山覓龜蒙皮日休遊北禪寺

連延花蔓映風廊岸幘披襟到竹房居士即今開梵
處先生曾是草玄堂清尊林下看香印遠岫窓中掛
鉢囊今日有情消未得欲將名理問恩光陸龜蒙戚
歷移陰入草堂老僧雖見似相忘吟多幾轉蓮花漏
坐久重焚栢子香魚慣齋時分淨食鵲能閒處傍禪
牀雪林滿眼空羈滯欲對彌天卻自傷陸龜蒙寒夜
同皮日休訪寂上人月樓風殿淨沉沉披拂霜花訪
道林鳥在寒枝棲影動人依古堞坐禪深明時尚阻
青雲步半夜猶追白石吟自是海邊鷗伴侶不勞金
偈更降心皮日休院寒清靄正沉沉霜棧乾鳴入古
林數葉貝書松火暗一聲金磬檜煙深陶潛見社何
妨醉殷浩談經不廢吟何事欲攀塵外契除君皆有
心利名

昭慶寺

在城東北隅元至正間宣政院
建僧懷壽開山虞集黃潛記

無量壽寺

在長洲縣十五都宋熙寧間僧淨梵建元僧餘澤記

普福院

元至元間有浦姓者創建後僧覺證重建黃約仲記

圓明菴

宋嘉泰間建張震發記元至元癸未重建湯彌昌記

佛慧菴

元大德十年僧法亮建

安隱菴

元至元二十七年僧惠思建

天龍菴

元己丑年僧惠慈建已上俱在城東北隅

揀汰菴

宋淳熙二年僧志欽建

德慶菴

元至元間僧善法建已上俱長洲縣十五都

南禪禪寺唐開成間僧元遂建有千佛堂轉輪經藏白居易記居易在郡嘗書白氏長慶集留千佛堂吳郡志云南禪寺唐有之今失所在按今寺在郡學東本名集雲洪武中名僧示應號寶曇和尚者奏請為南禪集雲寺成化中燬僧德本重建吳寬記正德間都綱良定建天王殿嘉靖間住持祖鎮重修建楊循吉

記歸併菴二

白居易南禪寺千佛堂轉輪經藏石記
千佛堂轉輪經藏者先是郡太守居易

發心蜀沙門清閑天謨吳僧常敬弘正神益等僱功
檀主鄧子成等施財院僧法弘等藏事太和二年秋

作開成元年春成堂之費計緡萬藏與經之費計緡三千六百堂之中上蓋下藏蓋之間輪九層佛千龕綵繪金碧以為飾環蓋懸鏡六十有二藏八面面二門丹漆銅錯以為固環藏數座六十有四藏之內轉以輪止以梃經函二百五十有六經卷五千五十有八藏成經具之明年蘇之緡白徒聚謀曰今功德如是誰其尸之宜請有福智僧越之妙喜寺長老元遂禪師為之主宜請初發心人前本郡守白少傳為之記僉曰然遂既來教行如流僧至如歸供施達觀隨日而集堂有義食路無饑僧游者學者得以安給惠利饒益不可思量師又日與苾芻衆升堂焚香合十指禮千佛然後啟藏發函鳴犍推唱伽陀授持讀諷十二部經經聲洋洋充滿虛空上下近遠有情識者法音所及無不蒙福法力所攝鮮不歸心佻然巽風一變至道所得功德不自覺知繇是而言是堂是藏是經之用信有以表旌覺路也脂轄法輪也示火宅

長者子之便門也開毛道凡夫生之大寶也宣其然乎又明年院之僧徒三詣雒都請予為記夫記者不唯紀年月述作為亦在乎辨興廢示勸誠也我釋迦如來有言一切佛及一切法皆從經出然則法依於經經依於藏藏依於堂若堂壞則藏廢藏廢則經墜經墜則法隱法隱則無上之道幾乎息矣嗚呼凡我國王宰官支提上首暨摩摩帝輩得不虔奉而護念之乎得不保持而增修之乎經有闕必補藏有隙必葺堂有壞必支若然者真佛弟子得福無量反是者非佛弟子得罪如律開成四年二月一日記徐縉贈鏡菴上人滄浪池頭秋水清滄浪亭上秋月明上人棲隱已七十披衣擁錫傾相迎竹扉松逕自成趣猶記當年濯纓處從茲借榻學無生笑指天花落庭樹

妙隱菴

元延祐間僧宗敬建

今改韓蘄王廟

郡守胡縉宗記自靖康失紀金人南

下宋板殄蕩宮車流播二三臣奮祀包之忠而勁陰
摧之南轅脫輻越鼎泣新時則蘄王效武宣忠捨生
忘死返麾而北拳勇神機軍威所指幾剋舊都和議
遽興宋室不復豈皆天邪王諱世忠字良臣延安人
也卒於越葬於吳故吳人祀之王初應募虎捫而梟
磔視敵腊也扶銀州笞之難睦之青谿劇燕山揚濤
沱舉濬挾溜樹趙之屏擲西王獨與金角掣其雄批
魚臺捕黎驛經河洛鏖內難於平江至魚梁殲之提
甲八千扼江之衝警十萬騎鋌走無音轢閩建斲豫
章覆湖南開軍受降掩大儀嚮十之八噉而封之執
楚之臂絕淮之吭城高剽塞洳口崇山陽敵乃慄縮
而祭荆大小百餘戰主辱臣死請當其重還兩宮復
疆土之言慷慨激烈錦衣驄馬勒兵交和伏莽宵燭
何具偉邪夫金方大舉深入其風莫之敢櫻王以孤
壘相當梏其觸而靡其銑龍潭渡而都無標峰山陽
成而江無飲馬時非王固魚肉吳矣宋其奈何故中

興之功以王為首王之功於吳為大至於抗論斥和
政府之揖搢為側目爭武穆之事不得乞身湖山倘
徉謝世以全首領此其忠有餘而智足稱也忠勇之
號中外是欽天資人違史臣歎息河山之誓太常之
烝甯關周典易世報功禮亦宜然弗棟弗宇即墓而
祀無以棲神靈委帝眎於草莽文儀為闕昔予守郡
以祭祀馭吳之神正其位序將事王墓顧瞻獻吁既
乃得王故宅在郡鬻之東淪為浮圖亟命撤所祀祀
之不易一槩不役一力考王之廟實嘉靖甲午三月
望日也位本其中饗用歲秋妥靈宜神肝饗用光祈
灾徼祐民咸利之然懼久而輪復乃磨堅石用紀始
事庶觀像者識表忠之彛章馭民者知事神之禮秩
云黃省曾韓蘄王廟免役碑文宋蘄國韓忠武王紹
興二十一年八月壬申薨于臨安十月庚子大葬于
平江靈巖山厥麓有廟不著攸始李士英宋錄云嘉
泰四年立廟鎮江粵稽乘書無之殆即平江邪聖朝

成化十年郡守丘公以王嘗有功烈于民請列祀典
麓廟則圯矣獻瘞蓁莽非禮也傳王寓宅即孫節使
之池館一易而章相國子厚氏龔都官氏又易而韓
忠武氏在今南禪寺之左墟故厯歲假而祀焉嘉靖
二年天水胡公謂無專官明神不康用撤龍象而廟
貌之寺持良定輩樂而從焉由是陟堂降位肅蹕成
儀郡縣嘉之遂俾良定輩啟扃居守悉蠲里役乃至
屢給符帖焉可為釋子之風勸矣乎蓋浮圖之說昭
代兼容其道雖空為民則實其習雖別為子則同世
多奪而逐之其道未光也今茲之規祀得有廟僧不
失廬可以悠示且寺云韓字亦代移世革矣在他室
或有阻難而良定輩安然趨若舍金迦而事忠哲可
不謂賢邪可不謂賢邪則夫郡縣諸公前
倡後繼樂蠲其役豈非風一勸百之道哉

大雲菴

一名結草菴元至正間僧善慶建已上俱在
城東南隅沈周草菴紀遊詩并引弘治十年

八月十七日余有役于城來寓草菴為始遊也菴名
本大雲前有吉草菴者居之遂謫為結草菴菴近南
城竹樹叢邃極類村落間隔岸望之地浸一水中其
水從葑溪而西過長洲縣治由支港稍南折而東復
南行至菴左流入環後如帶滙前為池其勢縈互深
曲如行螺殼中池廣十畝名放生中有兩石塔一藏
四大部經目一藏寶曇和尚舍利東西二小洲積而
方浮洎塔下猶筆硯相倚東洲南次通一橋惟獨木
板耳過洲復接一木橋人行側足慄股徹橋若與世
絕自此達主僧茂公房房踞東偏中有佛殿後亘土
岡延四十丈高逾三丈上有古栝喬然十尋其枝駸
駸深翠數百年物西亦有房與東房等寔茂之姪禎
公分棲處也山空水流人境俱寂宜為脩禪讀書之
地勝國時有斷崖和尚肇業于此繼之寶曇曇傳為
斷崖轉生皆了悟之人地理家謂其四獸俱全風氣
藏鬱以是觀之吳城諸蘭若莫之及矣是夕宿西小

寮紙窓月色耿耿無寐因得五字律一首○塵海嵌
佛地迴塘獨木梁不容人跬步宛在水中中央僧定兀
蒲座鳥啼空竹房喬然雙石塔和月浸滄浪文徵明
贈瑛上人昔人曾此詠滄浪流水依然帶野堂不見
濯纓歌孺子空餘幽興屬支郎性澄一碧秋雲朗心
印千江夜月涼我欲相尋話空寂新波堪著野人航
蔡羽贈澄上人五載眠雲宅如浮海上舟斷梁僧渡
熟疎竹鳥啼幽靜得觀魚樂間堪學道謀棹歌何處
起城裏有滄洲王寵宿半野堂滄浪池水漲桃花倒
映南園堆堞斜古寺日長齋磬寂蒲團相對掩三車
楊循吉大雲菴重建殿宇記天竺聖人一仁而已矣
其法東流二千餘載雅為王公大人之所尊仰所以
寶坊金剎隨方顯現吳為大郡尤櫛比焉大雲菴者
南禪集雲之別院也洪武中寶曇師欽奉高皇帝賜
額統之本寺吳中諸蘭若多出前代褒崇至於親承
聖渥惟此得之且寶曇遺塔所在前沼後岡古松標

壽又廣陵南園之舊蹟斯寔伽藍之傑然者歟境不
徒勝必有嗣人燬而復興茲惟道力於是西房一峯
嵩公暨徒松岩鎮公又一始於斯菴也當正德中菴
遭回祿已為瓦礫之場矣十二年一峯師徒以已貲
先建大殿不藉檀施之利其八月告成至今嘉靖三
年又建堂宇門廡自為一房亦成座下半雲雪溪本
嫻吟筆馳聲叢林至是咸預駿奔共落勝舉然後祝
聖有所居衆有寮美哉輪且與矣十四年南禪主席
缺員衆推松岩為綱紀亦為盡力脩葺傾囊無吝明
年隨牒上禮部領劄住寺既歸具事蹟請記尋先約
也惟大雄氏之道弘被四洲匪徒以寂滅為事其中
富貴與世諦等惟善嗣者受其福茲菴化舊為新能
恢弘先業非其近承紹續得人之一驗歟且荷國家
恩命外緣無擾受賜匪常得不晨香夕燈以竭焚修
之報則法構永隆傳祀無極可不勗諸一峯妙通醫
術體釋行仁由是克裕淨財用克興復既崢嶸於法

門矣松岩剛直有為醫尤青藍兼好文事皆前修之上足本山之小宗昔創固不易也今復寧無難焉是宜書以志之顧鼎臣贈松岩老衲身貧道不貧談經施藥濟貧人巖松可是千年物影落金仙丈六身楊循吉贈瑞雪溪已公善鳴琴得侍皐蓋旁焚香薦高曲猗蘭與文王古樂久已廢淫哇日笙簧史君今賢牧水石來徜徉桑間屏不御七絃韻琅琅君子之德風一旦形四疆軌物欣有遇聞之心慨慷題詩贈琴

釋聊代訓俗章

雙塔禪寺在城東南隅唐咸通中州民盛楚建初名般若院吳越錢氏改羅漢院宋雍熙中王文罕建兩磚塔對峙遂名雙塔至道初賜御書四十八卷改壽寧

萬壽禪院紹熙中為提舉常平祝聖道場提舉徐誼
嘗給以常平田雍熙中重建釋妙思記永樂八年僧

本清重建歸併菴三

龔頤正常平田記兩浙西路常平茶鹽使者治平江自行殿駐

臨安視昔畿內若節誕彌奉觴稱壽兩宮之庭時為
盛典先期環月率其屬即府城東隅雙塔壽寧萬歲
禪院建祝聖道場備極嚴奉是院肇唐咸通建本朝
雍熙創造雙塔至道初賜以御書遂更今額乾道中
始革律焉規模比舊新增四眾歸仰雲水全集為一
大叢林建院之民王氏捨負郭之田五百八十餘畝
撞鐘擊鼓食者日倍帥常經營而懼弗贍紹熙二年
前太常丞徐公以新安高第就畀使者節兩朝所知
德意孚達暮年于此利興害除會崑山屬邑宗王有
田七千餘畝没入于官一時貴近相先規取牒訴旁

午公曉以令甲皆不應得命有司召佃如式而長老
德溥因以千畝為請公諉有司給之抑權放勢平訟
息爭不惟法理適宜人無加喙而院之衆藉是庶幾
資以無乏禱祠之地報上義深夫一用至公而二美
具非公其孰能之德溥屬頤正記本末于是乎書公
永嘉人徐誼字子宜學有師承德業宏遠固將推之
朝廷見之天下與來世此蓋未足
云三年上元日具位龔頤正記

永壽菴

宋淳熙間
僧法曇建

衍慶菴

宋致和六年
僧明鑑建

圓通菴

元泰定三年僧至璧建
已上俱在城東南隅

定慧禪寺在雙塔寺西初名西方院本雙塔之子院也

天禧中賜今額始貳於雙塔宋僧卓契順常居此即
訪東坡於惠州者元季兵燬洪武中僧景新惠澤先

後重建歸併菴二

蘇軾定慧顓師竹下嘯軒詩啼鳩
催天明喧喧相詆誚暗蛩泣夜永

唧唧自相吊飲風蟬至潔長吟不改調食土蚓無腸
亦自終夕叫鳶貪聲最鄙鵲喜意可料皆緣不平鳴
慟哭等嬉笑平生已粗狂子孫亦未妙道人聞此軒
清坐默自照衝風振河海不能號無噦寂寂吾何言
風來竹
自嘯

化城菴

在長洲縣二十九都宋紹興十一年
僧普濟建少傅王鑒詩邢參記

淨住菴

在城東北隅洪武
十年僧妙策建

寶光講寺在城東北隅跨塘橋本鬱林太守陸績故宅

宋紹熙間僧蘊仁元至正間僧紹隆先後重建初寺

在婁門內鬱林石在焉

石今遷
察院前

洪武中即寺為軍營

遂廢其後普熏菴僧善識捨本菴地改建於此學士

曾榮記歸併院一菴六

法雲塔院

在城西北隅洪
武初僧大忻建

永慶菴

在長洲縣二十二都下雉瀆五代廣順元年
僧祖慶宋建炎初瑞光寺僧懷秀重建永樂

元年僧源湜再

建趙友同記

崇福菴

在長洲縣二十三都元至正間僧道隆建

定銘菴

在城東北隅元至正間僧乙辛建

觀音菴

在二十九都元至正間僧得就建

顯慶菴

在長洲縣六都宋紹興間僧有望建

福興菴

在長洲縣二十九都宋建隆間僧玉琳建

廣化教寺在城東北隅後梁乾元三年諸葛氏捨宅建

初名崇吳禪院宋大中祥符元年改賜今額中更兵

火淳熙二年都僧正清立善醫以所得藥資又增建

經樓一區龔頤正記歸併寺三菴五

方惟深廣化寺府宴詩使君滿

灑上賓閑金地無塵晝敞闕風靜簫聲來世外日長
仙景在人間詩成郢客爭揮翰曲罷吳姬一破顏此
節東南無此會高名千古映湖山

龍興寺

在吳縣治西吳郡志云梁置吳地記云則天后置御書額開元五年再興刺史張廷珪模

勒御書于碑然房琯所撰碑與此不同今載之唐金
紫光祿大夫守吏部尚書同中書門下平章事清河
公房琯寺碑序祕書省校書郎蔡母潛銘厥初道在
人和上皇取象以濟其畧中古淳薄人散東周出禮
以順其動後代澆極人妄西方流化以復其情夫動
與理違靜與道遇詩書之義尚乎聰明其終動以乖
乘戒之旨反乎聽視其終靜以適然則先王之作其
未盡歟如來之道其無上歟觀其數乘方駕愚智各

新其業大慈一貫胎化咸遂其情法要颺言佛性可
以懸得禪宗陰契菩提可以程至通天上地下之事
達前生後身之理歷劫必遇其勝因累生固成其前
果輪迴拯厄無物不盡非釋迦如來孰能至于此乎
精宮為歸誠之地比丘是覺後之人非明王良臣孰
能崇于此乎此宇宙我高祖創集之我烈祖潤色之
則天皇后中微之孝和皇帝再興之此龍興寺則孝
和之天下諸州各建同號所以慶王業也雖棟宇已
立而裝持未嚴開元十七年天火下焚僅獲半存州
將王三從叔無言聖眉帝緒稟受自高發慮存誠與
庶品不類于彼無度外之物在我無累已之人廣不
可尋深難以測政成化傳身逸俗康位居藩牧與天
子共理親則叔父與人主同家護社稷深于他臣視
龍興別于餘寺興言多感舉意大成以家率先施錢
數萬合境僧尼等道會一體物通十方同力來奉佛
塔此州是闔廬故國太伯始封習俗尚華人亡克讓

聞義風偃捨財雲集上座戒嚴長江氣雄心朗才傑
寺主行虔外想遺形苦心堅行相與戮力營衛受仗
州主由是發人取材輦貨購匠川流咽塞道路相望
體製諮決于公輸環巧採奇于衆藝程式既定百工
齊舉素無特起舊有增飾脣正殿之四雷蔓長廡之
南垂廊開房室增加廡庫高閣疊起以下覆三門並
建以相挾如少華之承西嶽少室之拱維蒿彩翠虹
新藥櫃雲密歛爾已就宛然化成右驛亭左城堞亘
望直視增面齊啟背倚闕闔俯朝盈夕散之人前枕
通莊閭朝京通越之士地富聚落之腹壯為塔廟之
首標吳中之巨麗實天下之景福向若衆生無緣則
佛不出世象教何由及此乎聖祀非長則帝不出震
龍興何以建寺乎州無賢牧則蒸庶不化財力何以
得廣乎百祥畢備成是寶功足可以光揚前烈孚佑
下人也瑄浮客一過捨舟投體目駭奇功心賞直節
輕諸叙事不甚明暢銘而頌之實在能者詞曰在昔

元命運革唐德天象有歸神器載復人人用慶玄津
扇福迺命率土崇之法堂錫名取類棟宇以光善本
物持淨亦神護發地騰焰莫知其故疎綴煙銷迴廊
燼去半落層構斜通平互烈烈皇叔總我古城象設
不覲風埃咸盈崩殘不葺忠孝何并乃廣其施誘人
助成英英郡貳亦既同聲聚聚僧士誰非會情投心
霧塞効信泉傾舊製俄滿新規更營龍跳透檻虎翼
排甍與國同刼配天作程假詞紹美吁其以驚真元
中造寺僧元壹神悟寺主靈俊上座靈琬都維那靈
經營結構心廣願成化攝有緣捨施雲會取材斬木
驟氷奔山驚途數千剋期以就戊寅歲刺史給事中
京兆韋公夏卿言念棟宇修復碑紀起廢爰獲舊文
重此刻立時十四年又十月十五日建東海徐知古
書前守揚州高郵縣尉沈寧篆額綦母潛宿龍興寺
詩香剎夜忘歸松清古殿扉燈明方丈室珠繫比丘
衣白日傳心淨青蓮喻法微天花落不盡處處鳥銜

飛元趙孟頫次韻贈閑白雲聞說龍興寺多年未款
扉風林發松籟雨砌長苔衣殿古燈光定房深磬韻
微秋風動歸興一錫向空飛虞集凌空一錫歸幾日
到禪扉野橘陰垂戶天花影上衣井牀春露淨檐鐸
午風微三藏都看遍相思夢欲飛○歷歷唐朝寺松
闕幾易扉花交珠樹網苔長石人衣秋水依空淨浮
雲映日微白雲無所住此際亦歸飛又寄閒白雲龍
興寺裏白雲房不到于今二十霜橘柚向來垂屋重
松筠此日過人長千函秘竇心源淨百歲長齋
齒頰香若念尚書舊行履三生石上莫忘鄉

天宮寺

在城東北隅唐景福元年僧淡然建

寶林寺

在城西北隅舊名寶林菴元至正間僧圓明開山正統間僧英興重建改今額張益記內

有周文襄公生祠又有栟櫚逕梧桐園水竹亭
山茶鵲煮雪寮停鵲館諸景士夫多有題詠

定光菴

景定間僧道林建

積慶菴

至正間僧文信建
已上在城西北隅

銘心菴

在城東北隅元至
正四年僧寶林建

即山菴

咸淳六年僧志珍建

華藏菴

元丙子年僧慧觀建

積慶禪寺在善教橋北宋開寶八年郡人盛氏捨宅建

僧法翌開山紹興間賜額元季兵燬洪武初僧普照

永樂中僧永宗戒坦相繼重建歸併寺一菴五

禪興寺

在乘鯉坊梁天監二年刺史孫
瑒建內有妙嚴公主墓王鑿記

聖安菴

在長洲縣二十九都
元至正間僧志蔚建

報恩菴

報親菴

觀音菴

福慶菴

寶幢講寺在承天寺內東偏本寺之子院又名王麓山
房宋元祐間僧晉水開山永樂元年僧智圓建法堂

歸併菴三

吳寬送僧住寶幢古院清如許高峯瘦若何未須誇十刹初喜附雙莢窓滿霜餘柿

庭深雨後莎法筵揮
塵處先為敵時魔

上善菴

在城西南隅宋建
炎間僧法明建

吉祥菴

在中街路即猛將廟景定
二年僧智謹建互見祠廟

聖福菴

在穹窿山之南宋
景定間僧道宗建

泗洲寺在城西南隅本報恩寺子院宋景定間移置于

此僧惟一開山歸併菴五

西隱菴

在城西南隅宋淳祐間僧德
潤及其徒繼先建僧文信記

法圓菴

在城西南隅宋淳熙間僧成益建

靈隱菴

在盤門內宋紹興二年僧智明建

大聖菴

在城西南隅陸家巷宋端平間僧性彌建

清隱菴

在盤門外舊堰橋南宋端平間僧法立建

尼寺附

朱明寺

在城隍廟西晉朱明富而孝友其弟聽婦言避兄離居明以金穀盡與弟唯留空室一夕

風雨財悉飄還明宅弟與其婦愧而自縊明遂捨宅為寺

西竺寺

在平權坊內唐大中間郡人司馬厚捨宅建初名馬禪寺吳越錢氏改寶慶院宋大中祥

符初始改今
名今為僧寺

妙湛寺

在長洲縣東五代錢元璪施園池建名優婆夷寺宋開寶間建七塔建炎兵燬紹興初王

岐公孫女為尼於此號慈明大師者重建今呼為七塔寺元王都中母張夫人普明亦居此

資壽尼寺

在長洲縣治東北宋紹興間建紹定初重修有正法堂張即之書又有磚浮屠靖康

初邑人翁氏建又有
廬舍那閣僧居簡記

玄妙觀在長洲縣東北唐名開元宮宋改天慶觀建炎

中燬于兵紹興十六年郡守王煥重建兩廊畫靈寶

度人經變相山林人物樓櫓花鳥各極工緻淳熙六

年復燬郡守陳峴重建初道士募緣御前亦有所賜
既成御書金闕寥陽寶殿六字賜之郡人龔頤正作
上梁文以進元元貞元年始改今額殿中舊有吳道
子老君像唐玄宗御贊顏魯公書今皆不存東廡有
通神菴為何真人所居淳熙三年左街道錄李若濟
奉命建亦御書額內有高孝二廟問安書及金字牙
牌事見方外洪武中清理道教為正一叢林置道紀
司於此正統間造彌羅閣賜道藏經歸併觀六宮一

道院九

趙伯驪跋御書上既詔新平江府天慶觀三清殿迺親御翰墨書金闕寥陽寶殿六大字

以揭之雲藻昭回龍鳳翔翥萬目聳瞻威顏咫尺猗歟盛哉臣觀唐文皇書畫居鍾王表凡形篇詠賜臣工載在汗簡侈為美譚然於明道闡教為生民福者未始有聞恭惟皇帝陛下天縱多能游藝八法夔出神所奚唐足云矧方玩意昭曠儲神穆清觀道妙於化原躋斯民於壽域固非下民所能測窺其萬分第自今仰觀勾吳之墟奎壁垂光王氣所鍾奔走百神搗訶謏持罔敢或後當與天無極云郡守趙伯驪恭題龔頤正上梁文在昔吳都于今漢輔誕惟仙聖之宅有嚴壯麗之區與日月以蔽虧式表中天之華闕帥雲霓而來御蔚為上帝之高居慶基嶽峙以當陽琳宇星羅而拱極南端洞達正殿穹崇維時三境之常尊駢集九光之法駕螭螭萬礎遺址故存翬飛百楹羣目未覩方重熙累洽之運正遠至邇安之時曾

是殊庭莫還舊觀其何以佇飈游於肸鬩甄靈眴於
幅員皇上睠言不吝有司之費壽宮申祝亶儲二聖
之休守臣承睿志以致虔上士不崇朝而樂施至人
之化高道勤心占營室於瑤光萃梓材於荆楚莫不
霞舒引墨雷動揮斤是度而是宜不震而不竦瓊檐
繡拱條若化成金戶玉階殆非人境佇結綺粲朝曦
之采想觚稜宿霏煙之祥仰規太紫之圓方俯盡鬼
神之情狀下鏘鳴之玉珥知是稱於降臨睨帖妥之
瑤壇庶永蕃於祠奉考其經始曾不淹辰斯舉應龍
之脩梁可後巨鼇之竊抃敢伸善頌以佐歡謠拋梁
東滄海微茫一望中賜谷扶桑朝玉殿郁然和氣御
靈風拋梁西震澤重湖玉浪低風雨調和時節好不
煩香火詠朝辭拋梁南咫尺神都漢輔三丙位有星
長燦爛兩宮天壽與之參拋梁北金榜雲房新表出
一念通神本聖功八荒有道開皇極拋梁上風馬雲
車來有象上元八景是天宮萬歲千秋輸景貺拋梁

下日夕層壇隆報謝昭垂乾象報豐年開闡坤珍資
道化伏願上梁之後慈闈康壽宸宸尊隆德教並恢
於彤管仁恩長播於青宮國棟無撓王臣盡忠邊圉
永消於兵革氓編益卽於耕農千里絕扎瘡之盤四
民均亭毒之工協氣旁薄而扶輿下九鳳五龍於平
世高靈偃蹇而姣服肅千乘萬騎於浮空來佑太平
之極治普臻
希靜之真風

脩和觀

在盤門外五里唐丞相畢瑊捨別業建錢氏神德啟運九年賜額太和宮宋政和中改賜

今額中吳紀聞云續圖經曰太和宮唐宰相畢瑊之別業也切詳瑊未嘗為相為相者畢誠也瑊與誠兄弟爾然王元之記亦以為瑊未知孰是王禹偁太和宮記夫大道無名強其名而彰用至敬無類聚其類而誘人得之者同出而異名失之者賤彼而貴我自昔王綱既紊世教多門雖分之而有三亦統之而為

一益應機以設殊塗而歸者矣矧夫伯陽之道宣父
所師尚清淨以化民體希夷而應物用之理國則絕
聖棄智追軒昊之淳風以之脩身則抱樸含章冀巢
由之素隱無欲觀妙有感則通邈乎遠哉不可得而
言矣蘇州太和宮者唐畢瑊之別業也瑊之子師顏
及其子宗逸避巢寇之亂徙而家焉先是道士戴省
甄者長洲人也幼喪其父隨母歸于畢氏宗逸無子
戴實嗣焉與兄子玄棄俗入道淮海王之有國也五
世其昌三教具舉顧毗陵之勅敵建吳門之巨屏利
用禦寇匪親不居節度使錢公文奉茅土是分緇黃
尤盛乃以子玄主開元觀省甄處洞玄宮尋屬兄也
云亡萎茲綠萼母兮不造傷彼棘心且念出破琴之
家繼卧甕之後林鳥返哺以無及桑蟲受食而有懷
思舍田園肇興寶宇爰以己己歲申牒而請命焉則
神德啟運之九年開寶紀號之二祀也錢氏賜額曰
太和乃與弟子吳玄芝主而建焉于是剪榛蕪以樹

垣墉浚汙濶而開池沼伐彼良木鳩于梓人繫日以
俾功隨方以募衆亦既無怠斯焉告成倬彼仙鄉忽
如神化則有上清之殿事天尊也北極之堂列仙官
也星壇三級侈祠祀也霜鍾萬鈞警民旭也繪事盡
妙眸容有儀芝蓋雲輶婉若瑤池之會冰膚雪態依
然姑射之人其或民罹疢歲有水旱則必禱三官
而禳謝脩七齋之威儀霜清步虛露冷真籙章醮具
矣福祐隨之實天神之攸憑生民之所怙也爾乃就
水以治檻因高而創亭竒花移茂苑之春怪石減洞
庭之翠夏筍錦拆秋荷蓋圓纖埃不生衆卉自茂漁
人誤入應謂桃源海客遐瞻更迷蓬島姑蘇勝槩此
實盡之暨聖上承乾許王入覲隨圖籍而效貢已在
提封攷碑篆以無聞曷虞陵谷禹偁字人多暇訪道
于茲爰述斯文用垂來裔振絃歌而化俗尚愧子游
乘風雲而上天焉知老氏謹為銘曰蘇臺南趾震澤
東渚其誰居之畢公之里其誰嗣之戴氏之子棄茲

浮世依彼玄門乃興宮宇肇自田園厥功既輯其教
彌尊它山未勒秘宇空存敢書事跡貽于後昆又春
晚遊太和宮詩數里新萍夾岸莎春來乘興宿煙蘿
隨風蝴蝶顛狂甚當路花枝採折多絳節參差抽苦
笋翠鈿狼籍散圓荷湖山滿
眠不休去空羨漁翁雨一簑

清真觀

在玄妙觀東元皇慶元年道士黃孤山賣藥
吳城以所得藥資初建武夷潘雷鑑開山初

為道院至正間始賜今額為觀周
伯琦記洪武中廢永樂中重脩

白鶴觀

在城東北隅鶴舞橋之東相傳其地為宋信
安郡王藏春園元平江路總管張世昌捨宅

建初名報恩道院尋廢道人張應玄復建有羣鶴自
東南來一鶴結巢樹上每晨鳴則得檀施因名白鶴
觀應玄弟子席應珍主之觀有
施主祠堂鄭元祐記祀世昌也

會道觀

在東城下宋季蜀人鄧道樞以教法顯於理度兩朝宋既內附道樞游吳中得上官氏廢

圖建此觀

靈應觀

在長洲縣相城宋咸淳間趙志清建初名靈應道院元延祐間蘇斗南重建陞為觀

希夷觀

在靈巖山下宋紹興十三年咸安郡王韓世忠建

崇真宮

在承天寺西宋政和八年道士項舉之開山初郡人黃悟微捨宅創建賜額崇真聖壽宮

宣和中改神霄宮建炎間再改崇真廣福宮有宋宸翰二碑

脩真道院

在慶歷橋南宋淳祐間道士李祖真建祖真有秘方療人目疾得所施金帛建

悟真道院

在齊門外宋何真人退脩所真人墓近馬洪武初葉道玄重建吳文定公為記

端威道院

在子城東北有臺高聳故又名紫霄峯宋淳祐元年道士龍原清建

靈應道院

在烏鵲橋東南宋嘉定元年道士谷初楊開建

報恩道院

在葑門外洪武中道士周玄初重建其旁有玄初母林氏墓在焉

回真道院

在城東北隅至元間道士沈道祥建

龍井莊道院

在葑門塘上至元間鄧道樞建洪武二十五年里人瞿漢卿重修

通神道院

在長洲縣陳墓鎮元泰元三年道士陳師澄建為何簑衣下院

崇福道院

在婁門外元元統初道士周守仁建

福濟觀在城西北隅宋淳熙間道士陸道堅建名巖天

道院道堅嘗與省幹王大猷設雲水齋於此感會吕
仙翁授以神方大猷子孫至今傳以濟人元至大間
道士葉竹居奏賜今額元季兵燬正統中道士郭宗
衡重建徐有貞記歸併觀二道院七

三茅觀

在城中街路仁風坊內宋淳熙
中建成化初道紀范處恒重建

朝真觀

在閭門外義慈巷內宋景定中
建舊名玄壇廟正統間改今額

清微道院

在郡治西北支家
巷內宋端平間建

安隱道院

在石巖橋南宋嘉熙間建為劉氏
祠堂其裔孫劉文恭公鉉為記

元和道院

在府治後元至正間建

一清道院

在城隍廟前

太初道院

在盤門內宋寶慶間道士顏守常建今廢

太微道院

元戊子年道士李息安建舊在城中桃花鵝今移閭門外南城下

佑聖道院

在閭門外南濠至元三年道士楊道常建

太一宮舊在郡中或傳在報恩寺之側太平興國六年方士楚芝蘭言五福太一天之尊神也太一所在人豐樂而無兵火凡行五宮四十五年一移以數推

之當在吳越分請就其地築宮以祀之奏可蘇州言
太一宮成芝蘭又言都城東南地名蘇村可使築宮
於此以應蘇臺之名則福集帝都矣於是作太一宮

於都城而姑蘇之宮遂廢右見朱長文續圖經

中吳紀聞

云今天慶觀乃其舊址鄉人猶稱宮巷宮前云按
天慶觀乃唐之開元宮豈當時即開元宮改創耶

郭外叢林寺四十觀三

虎丘禪寺在虎丘山晉王珣及弟珉別業也咸和二年
捨建即劍池分為東西二寺今合為一宋至道中重

建景祐中建御書閣紹熙中宗達建藏殿范浚記尋
皆燬於兵元後至元四年僧普明重建黃潛記永樂

初重脩楊榮記歸併寺一菴

八王隨記夫元黃判質
肇自乎太極融結辨

位式分于方域凡鍾靈秀之氣悉為勝異之壤圖誌
具載言不可已姑蘇乃吳會劇部茂苑名封川塗當
閩越之衝分次應斗牛之宿膏田多稼歲儲以之流
衍雲屋比居風俗于焉富庶俯重湖之縹緲煙景何
窮睇百城之紆餘金刹相望虎丘山者按吳地記云
名海涌山去吳縣西九里一百步高一百三十尺周
二百一十丈越絕書曰吳王闔閭塚在吳縣閭門外
名曰虎丘下池廣六十步水深一丈五尺銅棺三重
瀕池六尺玉鳧之流專諸之劍魚腸三千在焉發卒
六十萬人治之葬之三日白虎居其上故有茲號又

世說云秦皇帝因游海石自滄瀆經此山乃欲發墳
取寶忽有白虎出而拒之始皇挺劍刺虎虎奔而隱
因改為虎丘焉故上有劍池或曰秦王試劍池亦謂
之磨劍池今則長十有三丈濶餘三尋其深則莫可
測矣古詩云劍池無底浸雲根又云沉沉劍池水直
上連滄溟後以唐祖廟諱更為武丘云其山又有響
師虎泉陸羽茶井真娘墓生公臺石壁現其鬼詩林
逌回其仙馭詭異之迹莫可悉述雲巖寺即晉王氏
伯仲珣玕捨別業以創焉始於一山中分兩寺故顏
魯公詩云不到東西寺于今五十春今則合而為一
先是至道中嶽牧貳卿魏公庠改為禪刹延清順尊
者演法主之彼美招提實為絕境粉垣回繚外莫覩
其崇巖松門鬱深中迴藏於嘉致故前賢詩云老僧
祇怕山移去日暮先教鎖寺門又云宿雲侵曉去不
待寺門開若乃層軒翼飛上出雲霓華殿山屹旁礙
星日景物清輝寮宇岑寂千年之鶴多集四照之花

競折垂組影纓之彥靡不登臨達心了義之人終焉
宴息允所謂浙右之壯觀天下之靈跡者矣其有古
高僧之行樂諸名公之詠題編錄盡存嗟歎備叙禪
師用慈道行明潔智懷淵廓自招提宗唱克奉神君
屢飛翰於雲鸞祈鏤文於金石愧先聖之嘆輒成章
於狂斐數頭陀之碑聊寓言於髻髻云爾時天聖二
年歲次甲子六月念八日翰林侍讀學士中散大夫
守尚書禮部侍郎同知通進銀臺司門下封駁事護
軍瑯琊郡開國侯食邑一千九百戶食實封二百戶
賜紫金魚袋王隨記葉清臣御書閣碑真宗文明武
定章聖元孝皇帝光宅天下二十有五年武威夷裔
文經覆載禮脩樂侈刑平政一天地並况震于珍物
乃東登泰山降禪社首西奠汾隍南游苦縣典章人
物輝灼方夏蜚聲騰實倬越古今天縱將聖典學時
敏百斤中程七行俱下詳延英俊寢尋經藝披編日
仄點翰宵分帝庸廣歌道諧荃宰聖有謨訓義光簡

冊休于萬麓留神小學三元秉煥八象流景丞相臣
謂臣拯相與文雅侍從之臣發瑤笈披瓊蘊編第為
集凡三百卷請從刊募以傳永久制曰可景祐體天
法道欽文聰武聖神孝德皇帝繼慶基接神統孝善
繼志功能昭前思先皇帝馨德茂烈巍巍郁郁聖言
睿藻雲章日麗非書之黃素縉以文錦檢于玉匣藏
在石室則何以比隆六籍昭厥萬祀于是司空上興
地之志職方辨九山之物分道遣使咸錫其副則吳
郡之虎丘存焉茲山據姑蘇之右地負乾陽之勝勢
叢生萬石崛起平臯講席坦乎千人劍泉呀其百尺
松篁總翠煙嵐異色宜有神物舍于寶坊前此守土
臣寔臣度初基尊奉即山而宇寒暑再離風雨無賴
景祐四年冬十月知軍事臣堂始大前構徹故以新
奏取郡民絕籍而財入縣官者錢一百七十萬以售
工材移通判軍州事臣宋卿經始慮素程工董役肇
日短昂訖于駟見更五甲子閣成無慮費竹木章个

八百役夫兵手指二十二萬不出帑一金不調里一
民民不知役而渠屋彌望凡為巾櫓韞覆之物皆稱
閣而具疏枘密礎材理堅緻藻楣文稅光彩眩轉重
檐四迴陽景不曜飛陛橫出喬林在下熏厨凝香而
負聶髹奩含輝而摩豁偉哉麗乎茲可以壯龜龍之
負載倬雲漢之昭明者已先是永熙宸翰九軸帝書
一品垂賁岫幌彌歷年所先朝寶跗入石冊六十二
分輝奎曲并集為賜今皇帝飛雲灑妙墨本三十重
光祖武嗣有恩頌至是落成並置其上維三聖繼統
昭明游藝若五辰二曜珠連璧合雖堯文禹律昌作
武述何以遠邇惟宋卿方嚴肅給裕民急吏勤以辦事
君不以遠邇惟宋卿方嚴肅給裕民急吏勤以辦事
順成休績斯書斯閣斯人之賴臣清臣嘗為史官記
天子言動持使者符節得按察郡縣觀聖文臨下之
赫與守臣嚴上之恭敢書始事銘于樂石詞曰天有
文華日星地有文秀崑崙溟聖有文垂典經粵宋二宗

功邁德隆天律有融我皇定保繩武祖考筆墨精妙
大人繼明三后重英儀鄰宣精香籤寶帙金匱石室
四方馳驛吳治長洲上當斗牛其鎮武丘茂林脩竹
龍蟠虎伏其地惟福直有真文乃聖乃神撫臨其人
守臣推忠結宇再重與山比崇猗金簡有字韜于委
羽惟道家主藏訂諸蓬渚亶羣玉山之上符冊府天
為大宋是則文化成世無極山斯朽石斯泐飛閣祕
書時萬時億景祐五年十月七日兩浙諸州水陸計
度轉運副使提點市舶司本路勸農使及管勾茶鹽
礬稅朝奉郎守太常丞直史館騎都尉賜紫金魚袋
臣葉清臣撰張丞相浚藏記吳郡山水秀麗虎丘號
勝處世傳闔閭葬此地氣騰出泰王使人求劍虎存
其上因以名焉晉王珣與弟珣宅石澗之東西已而
捨興佛刹本朝至道中革律為禪紹熙八年余謫居
零陵住持宗達以書抵余曰我與紹隆同嗣法于圓
悟禪師實繼掃灑隆常建立轉輪大藏效彌勒示現

禮製施軸于中負戴其上規模甚偉僧法靈法清法
悟為之勸邦人李方高次第輸財方議卜築隆適告
寂我不敢以勝事難集為解夙夜究力益勵精誠再
閱寒暑工績俯就平高益下棟宇翼如琅函貝葉輝
燦焜燿信士鄒珉目規口歎盡捐所有獨力莊嚴於
我法中為大緣事敢以請記且當天下無事時當世
名儒間以財為病矧兵革迭興軍儲或匱勤役費用
理容未安然我嘗思之兵革之變其來有自因欲生
愛因愛生貪因貪生忿欲愛貪忿是謂無明展轉交
攻激為鬪亂怨深禍結殆不偶然我佛以清淨立教
使人回心歸善一念儻正和氣自生其於教化似非
小補是以有請而無愧余聞佛為一大事因緣故出
現于世種種警喻發明空理丁寧反復務息塵勞現
大光明饒益照耀妙用神通不可思議古人指撻之
意蓋病夫不知虛靜脩己區區致恭以佞之也又病
夫落髮披緇之徒易浸以溢流宕南畝其教可輕疵

哉將見斯藏之成觀相增信由信趨善宿習退轉真
證圓通孝弟和睦之心油然而起宜勤守護用永其
傳藏始建于紹興丁巳春正月至冬十一月告成復
授資政殿大學士左宣奉大夫福建路安撫使兼知
福州張浚為之記許渾詩暫引寒泉濯遠塵此生多
是異鄉人荆溪夜雨花飛疾吳苑秋風月落頻萬里
高低雲外路百年榮辱夢中身世間誰似西林客一
卧煙霞四十春張祐雲樹擁崔嵬深行異俗埃寺門
山外入石壁地中開俯砌池光動登樓海氣來傷心
萬年意金玉葬寒灰。囂塵楚城外一寺枕通波松
色入門遠岡形連院多花時長到處別路半經過惆
悵舊時客空房深荔蘿林逋送慈公還虎丘子子歸
檣五兩輕佛林禪石抱雲根單憩罷還微笑却是
青山不出門倪瓚游虎丘寺余適偶光城本是山中
客舟經二王家荒古覽陳迹松陰始亭午嵐氣忽斂
夕欲去仍徘徊題詩滿苔石張羽逶迤度前峯到寺

行屢歇齋庖竹外烟岐路松間雪觀水悟真
乘聞香解禪悅欲共老僧言相對還無說

歸源寺

在長蕩東元至元間里人曹聚增建陳旅記
丘僧建後歸俗其子曹聚增建陳旅記

幻住菴

在閭門外雁蕩村元大德間僧明本建初本
至吳喜其地名與雁蕩山合遂結草菴於此

趙孟頫為名之曰棲雲其後別創精舍改今名本自
為記國朝洪武中重建宋濂記相傳結草菴時趙孟
頫及馬海粟為治後云明本雁蕩除夜偈茅屋三間
冷似冰灰頭土面十餘僧掃除自己閑枝葉不打諸
方爛葛藤就手揭開新歲歷和光吹滅舊年燈頂門
別具摩醯眼越死超生似不曾趙孟頫游幻住雨後
溪水溢黃流行地中輕舟何迅邁沿波兼順風碧蘆
餘始長柔桑葉已空瞬息抵山曲窈窕微逕通青林
夾道周流泉響幽藂多慚衆衲子前路相迎逢禪居
新結構斧斤未輟工雙閣出塵囂六窓自玲瓏久矣

厭城市飄如脫樊籠妙香清鼻觀新鷺驚耳聾汲水
挿山花開牖納松風經聲出廊廡寂然聞鼓鐘蔬食
欣一飽亦與膏粱同緬懷老尊宿燕坐毘盧峯塵緣
苦未斷無由往相從一宿返歸棹迴望但青蔥僧善
住夾徑列杉竹茅堂絕四隣野僧秋不到明月夜相
親林靜鳥窺室泉清魚避人何時離城市來此寄吟
身沈德虔野寺居僧少林扉傍竹幽綠苔沿砌網紅
葉冒霜稠爐霽間風夕茶煙細雨秋屐尋松下月衣
浣鷓邊流不是達心賞那能愜勝游慮忘因悟幻過
此且遲留高啟宿幻住樓雲堂窓白鳥聲曉殘鐘渡
溪水此時幽夢迴獨坐空山裏松巖留佛
燈葉地響僧履余心方正寂無使羣動起

圓照菴

在閩門外元至
正間僧性得建

正信菴

在陽山西元至正
十四年僧性用建

會雲菴

在中峯巔西宋宣和七年僧性一建

雲隱菴

在閭門外元延祐間僧月潭建永樂三年僧法湧重建中有法雨軒立雪堂山水窟

永福菴

元至正間僧本原建

圓覺菴

宋紹興間僧本立建

善福菴

元至正間僧普應建已上俱長洲縣九都

半塘壽聖教寺在九都絲雲里寺有稚兒塔晉道生誦

法華經童子死葬此義熙十一年商人謝本夜聞誦

經聲旦見墳生青蓮花事聞詔建塔名法華院宋治

平間賜今額紹興七年重建歸併菴八

魏憲重修塔記半塘壽聖

浮屠按舊記云晉義熙十一年名法華塔詔賜國材以建歸晉歷唐距宋興凡一再改造歲久寢壞先君開府覽之慨然若契夙願實始脩焉建炎庚戌之亂塔復廢憲不孝顧瞻餘燼夕惕于懷曰此吾先君所植德者也疇敢不勉於是傾貲度財載加營繕紹興七年七月二日工告訖功初道生法師有童子能誦法華經死葬半塘其後過客夜聞誦經聲迹之莫見其人旦視童子塚有青蓮花塔之建蓋權輿於此迨今幾八百年矣而鳩工之始役夫夜方寢復聞誦經聲琅然出塔數夕不絕嗚呼異哉僧了勤以其事來告因為之書顯模閣直學士左太中大夫提舉江州太平觀吳郡開國侯食邑一千二百戶食實封一百戶魏憲記趙與嘗宿半塘寺詩夜宿半塘寺惟聞塔上鈴老僧行道影童子誦經聲竹密風猶勁窓幽月

愈明瓦爐香斷處一榻灑然清高啟稚兒塔詩黃土
但埋骨豈能埋性靈昔聞宿草間曾吐蓮花青身卧
長夜臺口誦西方經尋跡殊窅窅聞聲每冷冷寒
燈照空塔時有山僧聽應使隣塚竟沈迷盡皆醒

臻福菴

在長洲縣十都家
紹興間僧性復建

資福菴

元至正間僧維則建正統間
僧善璫重脩弘治中吳寬記

原明菴

宋紹興間
僧原明建

慈孝菴

宋咸淳間僧慧無機建
已上在長洲縣九都

佛慧菴

在虎丘寺東宋紹興間僧無
善建菴有鍾秀軒梁用行記

得成菴

在長洲縣八都宋
皇慶間僧可大建

普光菴

在長洲縣一都宋紹興三年僧原明建

普福菴

在虎丘山東宋咸淳間僧文誠建

迎湖教寺在長洲縣六都晉永寧間僧大通建歸併菴

二

廣濟菴

宋開禧間僧覺因建

崇福菴

宋景定元年僧德秀建已上在長洲縣四都

白蓮教寺在長洲縣十五都地名陸塘吳赤烏間僧了

然建後燬僧法雲重建歸併菴七

湖涇善慶菴

宋紹興間僧法丙建

晉潤壽山菴

宋紹興間僧至脩建

普慶深棲菴

元大德間僧巨微建已上在長洲縣十六都

報德菴

宋紹定間閔仁甫捨田建僧本澄開山國朝永樂十年閔丙重建先世祠堂在焉

梅林菴

宋紹興間僧法煥建已上在長洲縣九都

西資菴

宋元豐間僧一智建

觀音菴

宋嘉定間僧明圓建已上在長洲縣十五都

靈源教寺在太湖洞庭東山碧螺峯下峯有靈泉故名

梁天監元年僧集善建歸併寺五菴一

葉顥詩散花丈室靜焚香

小小雲龕穩稱牀須信定中還有定莫言方外更無方青蓮滿眼非真色白月流金只慧光今日相逢陪

軟語塵緣俗慮一時忘

能仁寺

在長圻嶺寺有泗州池相傳見泗州塔影今廢梁天監二年僧道適建

興福寺

在余塢南梁天監二年于將軍捨宅建僧本清開山成化間重脩吳寬記

中峯寺

唐咸通九年僧本超建

三峯寺

唐咸通十三年僧真銓建寺有莊田曹熙記

彌勒寺

唐乾符間吳越王建僧德潤開山岡雨後往往得細石如米故曰飯石峯云或云飯石

禪師居
此故名

圓照菴

宋泰定二年僧法光
建已上在洞庭東山

治平教寺在上方山下梁天監二年僧法鏡建舊名楞

伽寺宋治平元年改今名寺傍有石井隋人刻字蓋

楊素移郡橫山時也歸併寺一菴四

寶積寺

在橫山下隋大業
四年僧永光建

真如菴

在縣西南三十里宋
咸淳二年僧妙懾建

殊勝菴

在縣西南三十里洪
武癸丑間僧寶峯建

華嚴菴

在縣西南二十里宋宣和間僧異大建

圓覺菴

在縣南十里元至大三年郡人陳干十二捨建僧文質開山陳氏祠堂在焉

楞伽講寺在楞伽山上俗云上方寺寺有浮圖七級隋大業四年司戶嚴德盛撰銘司倉魏瑗書按治平寺舊亦名楞伽而吳郡志云寶積寺在橫山下亦名楞伽寺山頂有塔隋人書碑今此寺自在楞伽山上而寶積歸併治平蓋不可考豈皆一寺所分邪今以塔觀之則此當為是但碑中亦云橫山蓋當時未有楞

伽之名此山固橫山也歸併菴二

吳郡橫山頂舍利靈塔銘竊以至理

無言非言無以寄理玄蹤無體非體無以明蹤然則八十種好呈應身之妙三十二相表化質之妍至如獻土童兒聚沙稚子尚獲無窮之報猶成莫盡之因况撒身命重財崇諸聖業者矣但樹因之最無過起塔崇福之重詎甚建幢而銀青光祿大夫吳郡太守李顯者乃華陽杞梓江漢芳蘭夙布素誠少匡五國吐納風雷之際出處朱紫之庭縻爵峻於其身隆基茂於往葉溫良洽于郡國孝友睦于閨門建節贊治張振化風門雖望族世載公卿安仁樂智之心無違終食謙明厚惠之德造次必存伊共獎勸郡部官人奉為皇帝皇后齊王六宮眷屬各捨七珍同崇八福在郡城之西山頂上營起七層之寶塔以九舍利置其中金瓶外重石柳周護留諸弗朽遇劫火而不燒守諸不移漂劫水而不易時有龍華道場比丘法首

者歲居韶訖即起踰城之心年將志學仍持航海之
操自離親捨俗三十許年洞識苦空明閑法要誠心
內發冥夢外酬時聞此山是古之佛殿乃共於此所
成斯勝業願寶鐸常搖法輪恒轉含生迴向歸心上
通有頂之天旁及無邊之地同離生死之苦俱成涅
槃之樂其辭曰祀焉是滅法矣非生蓋纏虛萃渴愛
徒盈不無不有何體何名業風既息法水便清以茲
勝地令德來持功施合矩化動成規如雲出岫狀月
臨池清流不倦貽銘無疲虔心局體同歸共慕施彼
七珍崇斯六度下被羣品上資天祚萬福莊嚴千靈
輔護少宣令問特秀苗蕞輪轉三有馳流六通獨善
非德兼濟為功俱成法雨用息塵籠大隋大業四年
歲次戊辰九月辛未朔八日戊寅立銘吳郡司戶嚴
德盛製文司倉魏瑗書張祐詩樓臺山半腹又此一
經行樹隔夫差苑溪連勾踐城上坡松徑溢深坐石
池清况是西峯頂淒涼故國情許渾碧煙秋寺泛湖

來水浸城根古堞摧盡日傷心人不見石榴花滿舊
歌臺高啟夕陽下西嶂返照東湖水來尋古寺遊楓
葉秋幾里叩門山猿驚維馬林鳥起鐘聲出煙去半
落漁舟裏楞伽義未曉塵累方自恥欲打塔銘碑從
僧乞山紙白居易朝從思益峯游後晚到楞伽寺歇
時照水姿容雖易老上山筋力未全衰行逢禪客多
相問坐倚漁舟一自思猶去懸車十五載休官非早
亦非遲釋來復詩荷花蕩西湖水深上有蘭若當高
岑客吟時見猿鳥下僧定不聞鐘磬音雨香秋林橘
子熟雲落空澗棠梨陰閑來掃石坐竹裏靜與山人
論素心宗行疊嶂來山尾平湖對寺門登危逾近郭
望迴更連村客醉迷花畔樵歌坐樹根不煩留煮茗
雨過井
都渾

白龍菴

宋紹興間
僧文禮建

妙明菴

宋紹興間僧宗禮建已
上在長洲縣二十二都

穹窿禪寺在吳縣西南四十五里穹窿山舊名福臻禪

院相傳朱買臣故宅梁天監二年建唐會昌六年復
建宋景德四年楊宿記按記云蕭梁取梅梁於此致
白馬之奠感明神之徵因謂白馬塢即茲院之址也
今山址別有白馬寺亦刻此文或謂一寺所分不可
知也壁間舊有米芾手書詩今燬不存歸併寺二菴

二

宋楊宿記穹窿禪院者唐會昌六年之所建也先
是蕭梁下詔取梅梁於茲地致白馬之奠感明神

之徵因謂白馬塢即茲院之址也至唐宣宗改元大中重興梵宇法眷承紹六世於茲事曠繕完迨今百載飛梁朽以虹天危簷壓而翼推則燥濕之患是生矣大教不泯招來信人天王嗣位之八年粵有當院徒弟奉安發志必葺果得檀那繼踵而至自夏侯鍾離二氏等一百五十餘人咸蠲淨緡鼎新大壯殿堂夾壇廊廡轆轤題次第以輝鮮金地迴環而嚴潔於戲阿含所云若能補故寺者是謂二梵之福則安師之興葺能事有是夫諸檀信之慈悲喜捨有是夫魁茲勝事願勒真珉聊奮直筆為記歲時皇宋景德四年五月九日記

寶華寺

在吳縣西南三十里寶華山舊名智顯禪院
錫尊者嘗卓錫於此寺有錫鉢泉孫規新

鐘記寶華山智顯禪院面震澤之洪瀾背長洲之故苑左控洞庭之峻右挹靈巖之巔刻蟠之闕相望遊

糜之墟密邇真三吳之佳地一方之上游先是梁天監中有僧號慙慙者至自梵天營立香界植錫杖之故所化靈源之尚存年祀滋深締架幾圯國朝祥符乙卯歲故府侯崇儀秦公義當歸然之未墜思勉矣而可興其疇尸之必有能者即以今心印師居焉增庠為齋堂禪室梵殿之類岌起金碧垂一紀間精廬克備云云陳基詩上塚桃塢原尋僧寶華麓舟泛石湖清著茗餉泉綠山空木已落天高氣彌肅松月有餘輝共向西巖宿

薦福禪寺

在吳縣西南薦福山下不知所始或云即錢氏所建按強浚明壽聖院記院凡四遷

安知此非其故址邪

龍池菴

在吳縣西二十五里元至正二十三年僧明輝建

真如菴

在吳縣西四十五里
吳元年僧法常建

白馬禪寺在穹窿山西址即穹窿所析者寺以楊宿穹

隆記添易數語為白馬寺記則僧之妄也元季寺燬

永樂元年僧德瑛良玠重建歸併菴三

吳寬我聞吳
中諺陽山高

抵穹窿半壯哉拔地五千仞始羨吳中有奇觀銅坑
鄧尉作屏展天平靈巖當几案其間法華與雅宜水
透橫亘如長岸何人著山經宜作吳山冠但嫌地勢
高山家每憂旱舟行半日青已了却被濃雲忽遮斷
水田路轉二三里依舊諸峯青歷亂入云山頂百畝
平合結茆廬倚霄漢龍門勝蹟未遑游坐向船頭先

飽看

聖恩菴

在鄧尉山之南岡元至正間僧蔚萬峯自杭來止於此初蔚辭其師千巖請所往答曰汝

名汝所止也及至鄧尉結菴居之其徒大集遂創精藍為時名利洪武中僧普壽普隱永樂中僧智璿先

後重建內

有碧照軒

文殊菴

在金山東嶺以獅子山相對故名亦名金山寺元至正間僧時蔚建劉昌送僧還文殊菴

袈裟何地更相逢一錫東歸隔萬峯松偃舊窓僧臘久花薰晴殿佛香濃空山晚叫巢雲鶴古洞春藏化雨龍定起有詩還自寫下方驚起夜深鐘

玉泉菴

在吳縣西十八里元至正間僧賢古愚建

靈巖禪寺在靈巖山上舊名秀峯寺宋改顯親崇報禪

院即吳故館娃宮也梁天監中始建為寺寺成有異僧負鉢囊入憩廡下長身顰面梵相奇古其徒不之省夜索筆圖其像于壁而去其後有僧見之驚曰此西土智積菩薩也唐宰相陸象先弟病得僧起之自云靈巖僧後還吳見像知為智積因建智積菩薩殿永樂十年僧應機重脩尋燬弘治間重建歸併菴五

太平興國二年平江軍節度使孫承祐新建磚塔記吳靈巖山即古吳王夫差之別苑也太湖渺白涵其側虎丘點翠映其後自餘崗阜川瀆沃野上田環遶帶紫若視諸掌代遷人異倬為佛祠愚守藩之七禩

也屬丙子歲冬先國妃居共氣之親鍾斷臂之禍詩人固極脚可諭其哀素王尚右未足申其制繇是顯營雁塔冥助翟衣于山之椒累塼而就基其巖所以遠竊崩之患黜其材所以絕朽蠹之虞不揮郢匠之斤止運陶公之甃自于經始迨爾賀成凡九旬有六日仍以古佛舍利二顆親書金剛般若一編置彼珍函藏諸峻級美輟山聳地以千仞塔拔山而九層巍巍下瞰于婆娑杳杳平觀于寥汰纔疑涌出或類飛來如日之升無遠弗届可以高擎天蓋可以久鎮地輿實在報先妃之慈薦先妃之福也覺雲承足定水澄心拂石仙衣尚為遊轉無垢佛土終正菩提毫直書用備陵谷孫觀智積菩薩殿記梁天監中以吳王館娃宮故地為靈巖寺寺成有異僧負鉢囊以入憩殿廡下長身鰲面梵相奇古其徒莫之省夜半索筆墨自圖其像于殿之東北壁而去黎明不知所在衆始驚異之居無幾有僧人顧見其畫惜曰此西土

智積菩薩像也何為在此于是道俗奔走來觀稽首
歸依如師出世唐宰相陸象先吳人也有弟失其名
得危疾國醫不能療一日有僧扣門問疾象先引其
卧內僧索杯水喫之一喫而病良已象先驚謝出金
帛數牀弗受顧謂其弟曰我靈巖僧它日還吳來過
我遂去不復見其年象先弟入尚書為郎觀察桂管
道吳中趨靈巖如約問僧所舍無有遍從寺僧求之
亦非是方悵然欲還俄見壁間所畫像肖焉如言如
笑如見師友驚喜亟拜施錢五十萬脩供作佛事排
徊數日而後去其事載于吳越國沙門智賢之文傳
于山中父老之口見于大哀經菩薩品云惟靈巖故
刹更隋唐五代四百餘年至宋興始改賜秀峯禪院
紹興中詔賜今太傅咸安王韓公薦先福更號顯親
崇報而叢林之盛為東南冠智積舊有殿在院之東
廡庫迫破露不足以稱四方祈向奉事之意長老智
納飭其徒募衆力大之高薨巨桷雄視一方像設中

嚴雲披月滿極莊嚴相好之妙人天環遶梵唄之聲
震動山谷于是訥過余于晉陵求文以為記余曰衆
生執迷展轉六趣出沒生死莫覺莫悟惟佛菩薩哀
憫一切或示現神通或化出光景天龍負殿山鬼築
垣卓錫而石泉涌揮塵而雨花墜凡所見聞同悼慕
喜投體歸命齋心悔過五濁厭離如燭雞出湯欣慕
至道如亡子見母如瞽發矇如迷得路發菩提心脩
無上道輕財樂施造種種福百世之後陵谷變遷蛻
骨所藏傳衣所寓在在處處照耀大千一睹遺像心
目了了恍如宿昔曾受佛記今雙林大士泗州僧迦
靈巖智積皆是也訥公出世三十年說法行道化服
同異凡所建立人勸成之隆樓桀閣穹堂廣宇幾徧
淮吳豈止智積一殿而已白居易詩高高白月上清
林客去僧歸獨夜深葦血屏除惟對酒歌鐘方散只
留琴更無俗物當人眼但有泉聲洗我心最愛曉亭
東望好太湖煙水綠沉沉又絕句館娃宮畔千年寺

水澗雲多客到稀聞說春來更惆悵百花深處一僧
歸趙暇明月溪頭寺蟲聲滿橋洲倚欄香逕晚移石
太湖秋樹老雲歸盡臺荒水更流無人見惆悵獨上
最高樓胡宿宿枕依鄉館天機陡覺清一聞山鳥語
瞥起野康情峭木搖霜氣疎泉曳玉聲簡書催俗駕
窓日兩竿明○夕鐘初斷海鯨音投宿香園半翠岑
冰簟浸牀消客夢水簾澄月伴僧吟雄風拂袵清涼
極珍樹交柯翠翳深一夜漢陰機事息草堂虛論破
煩襟孫覲靈巖五至堂詩老人昔記觀河處白髮蒼
顏只如故湛然不與生滅期始信真心有常住公今
忘物兼忘我坎止流行無不可桑下了無三宿戀壁
間一坐九年過振履忽逐秋鴻往浮杯又赴春潮上
一片孤雲自在飛不落人中去來想後七年過靈巖
再賦二首猊坐諸天繞龍龕百鬼營捫蘿穿窈窕拄
策上崢嶸雨送秋聲入風迎夜氣生胷臆一鼉吼撇
烈兩鳧驚獨詣超神界真游夢化城微吟更有味琢

雪鬪僧清。老衲僧中龍。得度佛三界。誅茆製不借。剖竹作如意。徵心訊空王。禮足依梵諦。住世無三宿。因緣有五至。百年祀國憂。四大偃。師戲應作如是觀。浮雲本無蒂。

道林菴

在吳縣西四十五里元天歷二年僧道讓建

圓明菴

在吳縣西二十七里元泰定間僧道安建

慶雲菴

在吳縣西十八里元至正三年僧道興建

壽安菴

在吳縣西十八里宋宣和間僧嗣永建

殊勝菴

在吳縣西十九里宋嘉定間僧性觀建

崇福教寺在長洲縣三十一都尹山故又稱尹山寺梁

天監二年僧佐律建洪武初名僧永隆常住此隆乞

焚身度天下沙門事詳方外歸併菴四

王璉詩池湧琉璃界天開

翡翠林那知近湫隘誰意得幽尋日麗花臺迴雲橫
巨闕深紺園浮靄彩琪樹帶春陰玉碯珠泉滴丹窓
綠嶂臨梵王紅錦服仙女碧瑤簪金作山龍甲朱為
海鳥襟鳴鐘聲雉舞講法引猿吟境靜塵難染機深
慮不侵願因清淨力從此識真心

集善菴

在長洲縣三十一都
元泰定間僧妙心建

福源菴

在長洲縣二十九都
元泰定間僧已定建

明遠菴

在長洲縣三十一都
元至正間僧水月建

能仁慶福菴

在長洲縣二十九都
元泰定間僧智翁建

靈澱教寺在長洲縣十四都蠡塘舊名靈壽教院梁天

監二年僧勤建歸併院一菴十二

法華院

在長洲縣十四都宋
建炎二年僧大識建

景福菴

在長洲縣十九都宋
景德元年僧大喜建

二聖菴

在長洲縣十七都宋
寶祐間僧惠持建

法惠菴

在長洲縣十四都宋
建炎元年僧法證建

華嚴菴

在長洲縣二十二都宋
建炎二年僧大乘建

至覺菴

在長洲縣十四都宋建炎二年僧普得建

光明菴

在長洲縣一都宋紹興三年僧原明建

白鶴菴

在長洲縣十七都宋咸淳間僧文煒建

法華菴

在長洲縣十四都宋咸淳間僧普會建

息峯菴

在長洲縣十四都宋咸淳間僧本淨建

毛塔菴

在長洲縣二十二都元大德二年僧勝本建

春申菴

在長洲縣十七都元泰定間僧文敬建

積善菴

在長洲縣二十一都元至正二年僧徹心建

大覺教寺在長洲縣二十七都大姚山梁天監間僧道

邦建寺有東明子院最爲幽勝歸併菴二

吳寬宿東明院詩東

明院裏曾投宿偶見前題一慨然欵枕亂蛩如昨夜
入門高樹卻多年季方不與元方在小朗還同大朗
賢何處玉笙吹未歇山扉新月照人眠李應禎和放
舟出郭秋雨晴好風半日到姚城故人天上新霑祿
衲子山中舊識名春樹暮雲無限思薰爐茗椀
有餘清一夜寒生眠未穩夢迴時聽海潮聲

松隱菴

在長洲縣二十六都
元庚子年僧從哲建

文殊菴

天宮教寺在胥山南太湖之濱梁天監三年僧法雲開

山唐德宗時重建宋天聖中脩進士張汴記歸併寺

一菴六

陸容宿天宮寺間遊三日滯天宮窘步西齋雨又風睡起牀頭書帙亂興來牆角酒瓶空

冥濛野色迎寒碧狼藉春痕弔落紅別後只應如杜老袈裟棋局念是公再至和前韻此度停橈入梵宮橘花香裏坐薰風間心頗為江山奪實理元非夢幻空雲隱小窓禪榻靜日斜深殿佛燈紅留題欲和鴻泥句誰復才情似長公

壽聖廣福禪寺

在吳山嶺上吳越中吳軍節度使錢文奉建為其父廣陵王元璩墓祀之

所本名壽聖院宋治平中改賜今額永樂元年僧善勝重脩

壽寧菴

宋紹興丙子僧德祚建

中峯菴

宋咸淳乙丑
僧文英建

積善菴

宋咸淳丁未
僧惠滿建

淨居菴

宋咸淳乙丑
僧祖傳建

報德菴

宋咸淳乙丑
僧妙燈建

福海菴

元至正己亥僧志因建
已上俱在吳縣西十三里

昭明教寺在吳縣錦峯山相傳為昭明太子所建或謂

山產文石故名然不可考矣唐會昌中廢宋嘉泰中

白馬寺僧南公重建宋理宗書賜鄭起潛錦峯二字

寶藏寺中歸併菴二

陳基詩山居有餘樂縱游良不孤生多濟勝具豈辭足力劬處

處青蓮座人人僧寶殊雨花無宿蒂玉樹盡新株勞生局形跡矯首謾踟躕

龍華菴

在吳縣西六十里宋開禧二年僧性淵建

鳳祥菴

在吳縣西六十里宋咸淳元年僧椿壽建

光福講寺在吳縣鄧蔚山龜峯上梁大同間建寺有舍

利塔又有銅觀音像郡水旱迎奉入城祈禱輒應嘗

為人盜去尋復得之歸併寺二菴七

唐崔鵬舍利塔記式觀元始眇

觀玄風夏巢冬穴之時茹毛飲血之世一寒一暑一陰一陽其道雖分萬彙猶塞逮乎伏羲氏之王天下

也始畫八卦造書契由是文籍生焉然後歷堯舜至周孔由是釋像興焉及乎東被大漢尤加崇飾按牟子云佛生天竺假形王家即其生也又云拂衣雙樹脫三金沙即其滅也然雖示生滅之相詎加恍惚之道何異經巨海者終年不見其涯測虞淵者畢世不知其底吾以此觀之佛理不可盡也若夫舍利者即金人之遺骨堅剛不壞變化自然西天敬之立為塔廟肯育玉見而不信吳王脩以效虔迺遷南移年代頗久大哉寂滅之理豈一魯男子以探其好焉余素不留心畧為叙事故經云若能起塔供養皆獲福田此乃聖教所談事豈虛繆固知為善者天報以福為非者天報以殃雖則玄妙難求而實精專可驗光福寺者即梁九真太守顧氏之家山也士有惡賺塵網種植善根遂捨林泉建茲佛刹立寺之始其由此焉斯地之銀闕移來洪波架出碧岫孤聳青天臨洞庭勢控吳苑上止斗牛之宿旁連太伯之墟何必贅

負蓬萊蛇蟠崑閭歇樵翁于片石卧禪子于幽林草
樹麗而攢花杉蘿深而蔽日長松古栢緣情無塵世
之機遠岫平湖舉目入畫屏之色其僧自相謂曰此
之靈境爰有上方可以建立亭臺而莊嚴廟塔既而
不日不月其功就焉斯塔也梁大同之中建矣唐會
昌之末毀焉興廢之由是其一也然則基址雖在而
乃煙蘿以荒于時咸通年困敦歲天子明膏四方清
平野人入朝賢士出世而我吳郡云之一也鸞鳳異
態龍武殊姿嘯傲誰同孤高自得霜雪徒侵碧色松
塵埃難染白壁光嚴陵卧時國乏賢良鄭均間時位
齊卿相魚腸之劍利斷鯨鯢龍領之珠光浮日月燒
金屑玉閭邀蓬島之仙釣月歌風隱笑武陵之客公
不惟優游儒籍然亦探奧釋門故儒則素王問生于
釋乃金人謫下則知人情難及智用全珠每登山而
躊躇因驚塔之荒毀是斯塔之將興也一則合天中
后聖德遐被慈心溥施行是日之堯風徵當時之漢

夢于是三寶起跡十方歸心布金祇園圖像花界今
者又塵清域外鏡朗天衢金柯開鼇背之花寶位乾
銀河之浪玉潢丹甌坐分瑞應之符樵子漁翁眠唱
太平之曲爾乃遇公道窮生滅心達苦空信塵劫之
迷途悟法門之了性追我家之舊迹再葺蓮華護我
佛之真身重脩寶塔然後增基表剎雜草開林剪荆
棘而雲平列松杉而洞出時維三月節屬九春鶯吟
風而千般草垂巖而萬種建金棺而心動羅寶蓋而
雲陰緇徒共瞻士俗咸悅芙蓉坐上飄三界之異香
蒼苔花園潤諸天之法雨是時也祥雲結綵氛氲于
行道之壇慧日澄華照耀于然燈之位公乃覩相生
善至誠感神遂發善心爰命工者于是依憑氣象結
構規模初標覆簣之蹤漸著凌雲之勢亦有飛閣周
繞迴廊接連石工呈奇巧之才梓匠設雕鏤之妙壯
觀而龍蹲虎踞巍峩而仙掌蓮峯繡柱屹而星攢雕
梁翬而虹指掩映而初蜃吐峻層而欲鵬飛不踰一

年拘就工畢斯狀也險體千仞高標七層疑青霄上
又若神助上穿星漢下壓雲根豈劍閣之能齊比壚
峯而尚峻鶴歸天而一駐雲收霽而半開發郢客之
詩情壯吳宮之地勢金輪縹緲亞日月以高明雁像
參差拂虹猊而若動偉哉塔之美也其功杳莫繼焉
至若游人訪景淑女尋春入幽徑而攀蘿步晴崖而
拾翠巢鳥映葉嵐煙惹衣苔鋪石而霞斑花映峯而
綺合高瞻闔闔千家之臺榭龜文迴瞰林壑四面之
波濤練色其乃金飈屆節銀露催寒何用悲秋正堪
憑檻天朗而雲霞弄錦風高而松篠張琴叢葭之浦
上漁歌蒲蓼之汀邊雁影疊浪裁古人之素羣山鬪
少婦之眉開謝客之愁襟抒休公之佳詠松間疎磬
伴高鳥而飛來湖上輕煙映孤帆而掠去斯塔也非
公不能建矣斯景也非公不能矚焉時有勾當僧道
居文瓚崇建寺皆以高空皎月深谷奇松掛衣錫而
雲間卧煙霞而鶴瘦真宗真理金言積于情田無垢

無塵玉蓮生于淨土且少人識比求劍材非利錐焚
香雖效其不迴壁角常慙于未達辛苦十載每思蚊
夢之由搏躍九衢頗有龍門之志曾勞閉戶向啻仲
舒之三年誰念無家更甚相如之四壁惟公不捐質
陋詞陋命作斯文操觚長吟永日忘輟何以著公闕
美大播芳風詞曰皇堂之世運變千秋產公之闕當

代風流荆叢之氣金張之儔但樂風月不干闕英
明少年卓犖公子傲貴忘榮時人鷄視洞闕黃春

風不起金谷花開玉堂攜妓南山積石闕揚波紀
公之德未足為多宋黃公頴觀音記闕寺距城六

十里有銅像觀音其始作者與其闕不得知也
康定改元六月志里張氏于廟闕中觀焉時久

旱弗雨相與言曰觀音示現闕乎迺具而儀禱
焉即時雨降以是凡有禱闕者州人必請命于

刺史而致敬無不得其闕道在天下其廢興有
數而出處有命亦惟闕也蓋習俗沉迷之日久

矣必將有以薰沐闕

以敲之于是時闕

輔世其在吳越則若四明

之奉化東陽闕

塘

之天竺是也或因吳俗之

所趨或寓乎物之所感顯相示化變出不窮以是因

緣不假言說凡見聞者隨其願求各有所得則雖頑

嚚抵冒之人亦將有以善其心況根性之厚者乎則

其所以輔世者豈小補哉此其佛教行乎中國人之

所賴以悔罪祈福者宜乎曠世歷年而弗絕也予母

葬于寺之西南常過其上僧蘊恭屢

求為記予不得辭也因序其事云

大慈寺

在陽山之右元大德二年僧靜一建

尊相禪寺

在長洲縣三都不知所始元末燬永樂二年僧本間重建

崇福菴

梁大同三年僧宗善建

奉慈菴

宋靖國元年僧明所建吳寬詩野寺堪避暑登登遠叩關林深長碍樹路轉又逢山石鉢

分中飯雲房借半間玉
茶花落盡坐撫不知還

雙壽菴

宋嘉熙二年僧淨了建

和豐菴

宋嘉熙二年僧智譽建

字文菴

宋咸淳二年僧壽崧建

種福菴

宋景定六年僧處禧建僧明本記

圓覺菴

元元統二年僧大楫建已上
七菴俱在吳縣西七十里

長山教寺在吳縣二十三都梁大同間僧養吾建歸併

菴五

證覺菴

宋咸淳元年
僧智隱建

善慶菴

宋寶祐間
僧德聚建

寂照菴

宋咸淳間
僧性達建

崇福菴

宋嘉熙間
僧性善建

菩薩菴

元至正二年僧如舟建
已上俱在吳縣西六十里

實相教寺在吳縣香山西北湖之濱舊名實相院按吳郡志云古廢寺也梁大同十年重興宋大中祥符元

年賜今額歸併菴七

深沙菴

在吳縣西南五十里唐中和元年僧智辯建

觀音菴

在吳縣西南五十里宋寶祐間僧性止建

殊福菴

在吳縣西南七十里宋紹興十年僧性如建

廣福菴

在吳縣西北六十里宋咸淳二年僧性如建

安隱菴

在吳縣西六十四里宋咸淳元年僧道全建

興福菴

在吳縣西六十五里宋咸淳二年僧性澄建

崇福菴

在吳縣西北六十五里元至治間僧永欽建

法海寺在洞庭東山隋莫釐將軍捨宅建後梁乾化間改名祇園宋祥符五年改今額歸併寺一菴三

華嚴寺

在翠峯之楊家灣梁天監二年僧戒真建蜺子和尚嘗居之

積善菴

宋淳熙三年僧道勤建

北奇菴

在白沙之南本安撫寶章鄒寺丞宅宋咸淳十年僧明超建

壽寧菴

在武山元居人吳逢香火院祠堂在焉至正三年僧性宗建已上俱在洞庭東山

寒山禪寺在閭門西十里楓橋下舊名妙利普明塔院宋太平興國初節度使孫承祐建浮圖七成嘉祐中

改普明禪院然唐人已稱寒山寺矣相傳寒山拾得
嘗止此故名然不可考也紹興四年僧法遷重建洪

武中僧昌崇重脩歸併寺三菴四

孫覲記平江自唐白公為刺史時即

事賦詩已有八門六十坊三百橋十萬戶為東南之
冠詩云茂苑太繁雄是也逮乾符光啟間大盜竄出
爭為強雄而武肅王錢鏐以破黃巢誅董昌之功盡
有浙東西之地五代分裂諸藩據有數州自王獨嘗
順事中國有宋受命盡籍土地府庫帥其屬朝京師
遂去其國蓋自長慶訖宣和更七代三百年吳人老
死不見兵革覆露生養至四十三萬家而吳泰伯廟
棟猶有唐昭宗時寧海鎮東軍節度使錢鏐姓名書
其上可謂盛矣建炎盜起官寺民廬一夕為煨燼而
楓橋寺者距州西南六七里枕漕河俯官道南北舟

車所從出而歸然獨無恙殆有數焉寺無石誌按吳郡圖經實妙利普明塔院而不著經始之歲月唐人張繼張祐嘗即其處作詩記遊吟誦至今而楓橋寺亦遂知名于天下太平興國初節度使孫承祐重建浮圖七成峻峙蟠固人天鬼神所共瞻仰至嘉祐中始改賜普明禪院而雄傑偉麗之觀滋起矣屬有天幸僅脫于兵火而官軍蹂踐寺僧逃匿頽簷委地飄瓦中人卧榻之上仰視天日四壁蕭然如逃人家紹興四年長老法遷者會其徒入居之而相其室無不脩銖積寸累扶顛補敗棟宇一新不支十世寺有水陸院嚴麗靚深龍象所栖升濟幽明屢出靈響尤為殊勝而塔之役最大更三年而後就一日遷老過余言曰願有紀也余嘗怪天下多故縣官財匱力屈天子減膳羞大臣辭賜金將吏被介冑以死士大夫毀車殺牛而食而吾民則當輸家財助邊率常賄賂然舉首感額疾視其上無慨然樂輸之意而佛之徒無

尺寸之柄無左右紹介之先瓦孟錫杖率爾至門則倒衣吐哺躡履起迎惟恐後已乃捐金幣指困廩捨所甚愛如執左契交手相付無難色此何道也今觀遷老積精營作練學苦空弊衣糲食不以一毫私其身日以飭蠹壞起頽仆為急又飭其徒二三輩持鉢叩門或持簿乞民間日有獲焉惟資以治寺以故一方道俗皆向慕之凡所欲為無不如志故成就如此今吾鄉縣之長人者晨擁百吏坐一堂之上赫然如神明之臨又阻聲威以怛之而後吏得以投其隙吾欲以柔道理之量其力之所堪任而與之為均無急之以期無使吏迫之上下休戚共為一體人人歡然欣戴如駒犢嬰兒之慕以盡夫為民父母之道夫以子弟而事父母其于奉佛固無間然矣故著余之所欲言者為記使歸刻焉紹興十六年七月日晉陵孫覲記宋張師中詩吳門多精藍此寺名尤古距城七里餘冠蓋日旁午斜徑通採香遠岫對樓虎寺扉橫

野橋塔影落前浦霜樓鳴曉鐘夕舸軋雙檣方丈中
有人學佛洞禪語跡忙心已閒道樂行彌苦不為喧
所遷意以靜為主何必深山林峯巖遶軒戶程師孟
門對青山畫不如師今一念六年居邇來寺好尤瀟
灑張繼留題內翰書孫覲晚泊橋邊寺迎風坐一軒
好山半隔岸流水漫過門朱舫朝天路青林近郭村
主人頭侶雪怪我到多番○閭闔層城外寒山古道
西若人具眼隻與佛拍肩齊白浪噴鷗首黃塵送馬
蹄憧憧南北路一榻有高棲又三絕句白首重來一
夢中青山不改舊時容烏啼月落橋邊寺歌枕遙聞
半夜鐘○翠木蒼藤一兩家門依古柳抱溪斜古城
流水參差是不見玄都舊日花○三年瘴海卧炎宵
夢隔清風一水遙萬里歸來悲古物銅駝埋沒草齊
腰張孝祥四年忽忽兩經過古岸依然宰堵波借我
繩牀銷午暑亂
蟬鳴處竹陰多

秀峯禪寺

在吳縣西華鄉宋紹興間僧佛智開山元柯九思記

慧慶禪寺

去郡城西七里元延祐間僧道聰建僧維則記

南峯寺

舊名天峯院在支硎之南峯即古支硎寺也詳具曾收記元豐六年龍谿曾收記吳郡朱

長文書闔廬城西二十餘里山之顛有禪院祥符詔書賜名天峯考于圖記所謂報恩山南峯院者是也記言晉僧支道林因石室林泉置報恩院唐之大中改為支山禪院晉之天福改南峯顧予先世松檟在羊腸山之朝陽歲時展省屢過天峯嘗訪遺詩舊刻求其地之所在以參驗之而唐人劉長卿游支硎山寺皮日休陸龜蒙宿報恩寺水白閣題支山南峯皆為賦詩實歷以後州刺史居易劉禹錫亦有報恩寺詩按長卿至德中嘗為監察御史日休龜蒙松陵唱和出咸通年又言南峯院額故相國裴休所書也休

乃大中宰相子是一時而報恩支山南峯三名並存則知記所載大中天福更名者誤也今山下楞伽院以有石刻言院即報恩遺址原田中有報恩惠敏律師塔碑言建塔于寺之西南隅當八隅泉池之上中峯蘭若之下碑望楞伽正在東北而記所謂石室者亦在楞伽人猶謂之支遁菴自菴前西向登山可數百步林中一徑入中峯院自徑前南行其登彌高又數百步乃至天峯比僧院共依一山而道周有石盤薄平廣泉流其上清泚可愛居易詩云淨石堪敷坐清泉可濯巾其謂是也昔莊周言庖丁之刀十九年若新發于硎陸德明釋硎磨石也余謂此石其平如砥支硎之名宜取諸此而石文又如蹄涔者人謂之馬蹄石故禹錫詩云石文留馬跡峯勢聳牛頭日休龜蒙與穰蒿起南池聯句亦曰翠出牛頭聳苔深馬跡訛又曰支硎辟亦過牛頭峯今在天峯之南此其可考者禹錫詩有泉眼潛通海之語與夫松陵詩所

云承閣南池惠敏碑所言八隅泉池皆已湮沒失其
故處而裴公書額亦不復見矣若山下石室山半石
門天峯之傍有待月嶺下有碧琳泉又有放鶴亭其
址猶在而劉白皮陸之所賦詠皆不及之此又不可
考者也昔逸少既謝會稽安石猶卧東山遁乃與之
從游自放虛寂之境而有登臨之適故時人以爲高
逸遁之所游多矣維吳之報恩越之沃州最著沃州
有養馬坡放鶴峯故此山亦有馬跡石放鶴亭傳言
遁常畜馬縱鶴其說皆有理趣非窘拘于浮屠法者
也遁之沒已七百餘年而事之傳于名跡者猶不泯
其爲世所慕如此近歲僧德興者始傳禪法于天峯
繼住持者十來人矣德興之始來茅屋土階僅禦風
雨後有文啟慧汀贊元維廣者大增葺之基土架木
上瓦下甃堂殿庖庫廊廡寮閣門庭圮街次第完潔
東有浴室西有憩菴佛貌經藏無不嚴具以其治之
非一人積之非一日而能終始如一故賴以成就其

財費則取之州人非一家也予嘗以職事獲閱書于太史氏因見景德四年有建言者曰民佞佛費財宜加禁止上曰佛教本于脩心至于禪學為益滋大于是言者不行蓋先王以道治天下使人心化而不自知故其盛時慎獨而無思犯禮者非必士民也釋氏心法之妙殆不失先王道化之意乃知前聖後聖其揆一也豈虛言哉賈公長老夙受法于明因禪師又深通順觀肇論之旨心池乃達無所底滯予之道友也一日謂予曰天峯自德興新之且及百年顧有所記予謂沃州居易為之記矣而報恩寂寥未有紀者因為考論本末書以畀之政和七年葉勸超隱堂記佛子棄親出家本欲擺脫名利自非上根法器了達根源未有不為名利所縛雖大善知識亦不免于求名而利附焉故必欲開張鋪席以求出世至于終老而不返一曰欲以利益衆生一曰欲以開導羣迷此特自為之辭爾焉有能利益衆生開導羣迷而不知

所以自求安隱以適其形邪余道友才公則不然雖嘗繇萬壽首座住天峯禪院纔得旬歲即興退休之念會余解官南歸亦思與之相近日出素裝為營小居能仁精舍乃名其所居堂曰超隱蓋佛以清淨為本虛無澹泊為宗而垂世立教禪律兩行專說法相是真是實即謂之律說有非有說無非無當體不離湛然常住即名為禪自達磨傳此心印面壁九年不立文字不假聲聞而第一義諦復然流通徧周沙界自爾以來燈燈相傳照耀大千啟發昏蒙證菩提果超出世間與佛同體得茲道者才公有焉昔紹聖末余掾澧陽謁長老自齡于夾山時會下禪人無慮二百輩而獨談公不容口繇此始識公于此山之庫下形骨清癯標韻高古無異于孤雲獨鶴然稍稍接之話言莫非善辯柔輒議論風起至於疊疊之處如泉竇始開悉自胷中流出所謂深得辨才三昧者見知既已如此之超然矣而又能于茲時出超然拔俗之

見以求隱處而退休焉其度越稠人廣衆卓絕數等
矣以是而名茲堂非虛言也堂兩楹五架粗完潔不
侈不陋真道人所居余不記其土木之工而粗記公
超然隱居之意如此劉長卿陪元侍御游支硎寺支
公去已久寂寞龍華會古木閉空山蒼然暮相對林
巒非一狀水石有餘態密竹藏晦明碎峯爭向背峯
峯帶落日步步入青靄香氣空翠中猿聲暮雲外留
連南臺客想像西方內因逐溪水還觀心兩無礙皎
然宿支硎上房上方精舍遠共宿白雲端寂寞千峯
夜蕭條萬木寒山光露下見松色月中看却與西林
別歸心即欲闌皮日休贈南峯僧雲侵壞衲重隈肩
不下南峯不計年池裏羣魚曾受戒林間孤鶴欲參
禪雞頭竹上開危徑鴨腳花間槌廢泉無限吳都堪
賞事何如來此看師眠陸龜蒙眉毫霜細欲垂肩自
說初棲海嶽年萬壑煙霞秋後到一林風雨夜深禪
時翻貝葉添新藏間挿松枝護小泉好是清冬無外

事匡牀齋

罷向陽眠

文殊菴

元至正間
僧法海建

雲泉菴

元至治間僧宗道建
俱在吳縣十一都

射瀆菴

在長洲縣一都宋紹
興三年僧德紹建

翠峯禪寺在莫釐山之陰唐將軍席溫捨宅建天寶間

僧智洪開山名僧重顯所謂雪竇禪師嘗居此其遺

跡有降龍井羅漢樹悟道泉猶存歸併菴一

范成大
詩來從

第九天橋社繫歸船借問翠峯路誰參雪竇禪應真
庭下木說法井中泉公案新翻出諸方一任傳李彌

大山浮羣玉碧空沉萬頃光涵幾許深梵剎樓臺噓
海蜃洞天日月浴虛金秋林結綠留連賞春塢藏紅
次第吟擬泛一舟追范蠡從來世味不關心吳寬步
轉危峯路豁然梅花叢裡見青天春泥不浣登山屐
又過長松啜冷泉又謝人寄悟道泉試茶憶在廿年
前抱甕傾來味宛然踏雪故穿東澗屐迎風遙附太
湖船題詩寥落懷諸友悟道分明見老禪自愧無能
為水記編將名品與人傳沈周和彭亨一器置堂前
思此泠泠久缺然借取白雲朝隤甕載兼明月夜同
船小分東澗聊知味大啜西江亦喻禪紗帽籠頭煙
繞鬢煎茶有
法是虛傳

廣濟菴

在莫釐山渡口元至正
二十五年僧志盟建

上方教寺在洞庭西山唐會昌六年僧道徹開山本名

孤園寺宋嘉泰間萬壽寺僧無證重建始著今額復

置田疇僧淮海記歸併寺五院六菴二

范成大艤棹
古消夏捨節

新上方珠灣鎖員折冰鏡空晃光楓顚醉晴日橘黃
明早霜閑門松竹逕隨處有清涼張伯雨橘林千黃
金林靜路逾僻忽臨消夏灣雲海
浩如積綺李不可追空餘騏驎跡

祇園寺

在五峯嶺下本名孤園寺一名下方寺梁散
騎常侍吳猛捨宅建五峯堂宋李居仁記皮

日休詩艇子小且兀綠湖蕩白芷縈紆泊一碕宛到
孤園寺蘿島凝清陰松門湛虛翠寒泉飛碧螭古木
闌蒼兕鍾梵在水魄樓臺入雲肆巖邊足鳴鑿樹杪
多飛鷗香莎滿院落風泛金霞靡靜鷗啄栢蠹閑綠
弄楫倚小殿薰陸香古經貝多紙老僧方瞑坐見客
還強起指茲正險絕何以來到此先言洞壑數次話

真如理磬韻醒閑心茶香凝皓齒中之劫貝布饌以
旃檀餌數刻得清淨終身欲作止可憐陶侍讀身列
丹臺位雅號曰勝力亦聞師佛氏今日到孤園何妨
稱弟子陸龜蒙浮屠從西來事者極梁武巖幽與水
曲結架無遺土窮山材幹盡竭海珠璣聚况即侍從
臣敢愛煙波塢幡條玉龍扣殿角金虬舞釋子厭樓
臺生人露風雨今來四百載像設藏雲浦輕鷁亂馴
鷗鳴鍾和朝櫓庭蕉列旗旆野蓂差纓組石上解空
人窓前聽經虎林虛葉如織水淨沙堪數徧問得中
天歸脩釋迦譜高啟欲問南朝常侍宅已為西域化
人宮山僧歸帶漁舟雨湖鳥來聞粥鼓風橘柚垂簷
秋殿暗波濤驚座夜堂空給孤長者誰曾見應在煙
雲杳
靄中

水月寺

在縹緲峯下無礙泉在焉梁大同四年建隋
大業六年廢唐光化中僧志勤即舊址結廬

其後刺史曹珪以明月名之宋祥符間詔賜今額慶
厯七年蘇舜欽記予乙酉歲夏四月來居吳門始維
舟登靈巖之巔以望太湖俯視洞庭山巋然特起雲
霞采翠浮動于滄波之中即時據欄竦首清爽下墮
欲乘風跨落景以翱翔乎其間莫可得也自爾平居
緬然思于一到惑于險說而未果行則常若有物偪
塞于胸中是歲十月遂招徐陳二君浮輕舟出橫金
口觀其洪州蕩滴萬頃一色不知天地之大所能并
容水程沂洄七十里而遠初宿社下踰日乃至入林
屋洞陟毛壇宿包山精舍又泛明月灣南望一山上
摩蒼煙舟人指云此所謂縹緲峯者也即岸步自松
澗出數里至峯下有佛廟號水月者閤殿甚古像設
嚴煥旁有澄泉潔清甘涼極旱不枯不類他水梁大
同四年始建佛寺至隋大業六年遂廢不存唐光化
中有浮屠志勤者厯游四方至此愛而不能去復于
舊址結廬誦經後因而屋之至數十百楹天祐四年

刺史曹珪以明月名其院勤老且死其徒嗣之迄今
七世不絕國朝大中祥符初有詔又易今名予觀震
澤受三江吞蓄四郡之封其中山之名見圖誌者七
十有二唯洞庭稱雄其間地占三鄉戶率二千環四
十里民俗真朴歷歲未嘗有訢訟至于縣吏之庭下
皆樹桑梔柑柚為常產每秋高霜餘丹苞未實與長
松茂樹相差間于巖壑間望之若圖繪金碧之可愛
縹緲峯又居山之表民已少事尚有歲時織紉樹藝
浦採之勞浮屠氏本以清曠遠事物已出中國禮法
之外復居深遠絕勝之地壤斷水懾人跡罕至數僧
宴坐寂默于泉石之間引而與語殊無纖芥世俗間
氣韻其視舒舒其行于于豈上世之遺民者邪予生
平病悶鬱塞至此曝然破散無餘矣反復身世惘然
莫知但如蛻解俗骨傳之羽翰出乎八荒之外吁其
快哉後二年其徒惠源造予乞文識其居之廢興欣
有誠請攬筆直述且叙昔游之勝焉宋僧贊寧詩參

差峯岫畫雲昏入望交蘿濁浪奔震澤湧山來北岷
華陽連洞到東門日生樹掛紅霞腳風起波搖白石
根聞有上方僧住處橘花林下採蘭蓀○積翠湖心
迤邐長洞臺蕭寺兩交光鳥行黑點波濤白楓葉紅
連橘柚黃人我絕時隈樹石是非來處接帆檣如何
遂得追游性罷却營營不急忙湯思退長短句畫船
橫絕湖波練更上雕鞍窮翠巘霜橘半垂黃征衣盡
日香鐘聲雲外聽金界將松映何處是華山峯巒杳
靄間李彌大無礙泉詩并序水月寺東入小青塢至
縹緲峯下有泉泓澄瑩徹冬夏不涸酌之甘冷異于
他泉而未名紹興二年七月九日無礙居士李似矩
靜養居士胡茂老飲而樂之靜養以無礙名泉主僧
願平為煮泉煮水月牙為賦詩云甌研水月先春焙
鼎煮雲林無礙泉將謂蘇州能太守老僧還解覓詩
篇

西小湖天台教寺

在縵縵峯北吳郡志云小湖觀音教院其山巔有湖波濤與太湖同

湧故名小湖相傳唐乾符中有沉香觀音像泛太湖而來小湖寺僧迎得之有草繞像足投之小湖生千葉蓮花永樂十四年僧惟寅重建孫覲靈泉贊良哉大士溢此靈泉世有熱惱一酌而痊方池何產三級紅蓮無實可味有根弗傳世紀大士浮海而來攜此二物置之山隈青青之枝其灑此哉蹢躅之衣其製此哉唯此小湖實補陀山我來稽首瞻仰尊顏挹水啜之清入肺肝塵垢銷落身心蕩然嗟嗟此土奉事弗篤百尺額基數掾敗屋如泗僧伽習玩成漬對面却迷貴耳賤目惟聖憫狂存乎克念歸斯受之匿瑕唐玷弗畀莫求弗施已厭信受之者亦得自贍汝心如泉泓然弗遷汝身如蓮離垢芳鮮大士可之詎曰舍旃一彈指頃超證無邊

福源寺

梁大同二年吳縣令黃禎捨山園
建僧普國開山唐貞觀中重建

觀音院

即華山寺在龍頭山之西宋元嘉二年會稽
內史張裕池生千葉蓮奏建本在胥湖之北

唐開成三年重玄寺僧契元移置于此宋僧懷深有
圓通殿記孫覲詩千丈銀山屹嵩華浪湧雲屯天一
罇榜舟夜並鼉鼉窟杖藜曉入雞豚社處處人家橘
柚垂竹簷茆屋青黃亞牛羊出沒怪石走蛟龍起伏
蒼藤掛樓殿青紅隱半山兩腋清風策高駕饑鼠窺
燈佛帳寒華鯨吼粥僧趺下世味久諳真嚼蠟老境
得閑如嗽蔗山靈知我欲歸耕一夜築垣應繞舍胡
松年詩并序余罷自平江謀居霅川過洞庭西山暫
寓觀音院德雲堂坐揖湖山勝槩亦足以少洗簿書
役矣數年兵火之禍何所不至獨此地清涼安穩豈
非林屋洞天金庭玉柱為神仙窟宅有物常護持邪
余願掛冠終老此間也○小舟乘風飛鳥過萬頃雲

濤縱掀簸此行要是快平生無數青山笑迎我山根
隱約見人家槿花茆屋埋煙霞宛似秦人種桃處川
原遠近紛香葩杖藜徑踏華山去試問蓮開今何許
路迷絕壑蔭松筠身到半山聽漁鼓道人為我開法
堂是中境界渾清涼幽磬時和野鳥語飛泉暗瀉岩
花香文書照眼本吾事雁驚著行敗人意造物似憐
厭世鷺鷥置湖山煩一洗何人夜呼隱去來向來得
喪真山崖金庭玉柱永不改人間劫火空飛灰葛勝
仲弱水無風到海山慈容親札紫旗檀亭亭寶剎凌
雲近湛湛清池漱玉寒橘瘦暗飄紅萬顆竹迷曾蒔
綠千竿藕花不是南朝
夢真有殘香透畫欄

羅漢寺

在消夏灣北晉天
福二年僧妙道建

資慶院

在涵村之湯塢晉支道林
開山五代清泰間重建

看經院

唐開成二年僧志允開山

長壽院

在角里五代清泰三年僧明彥建

實際院

在崦下宋端平二年僧智明建

后黃院

在崦下宋慶元四年僧智明建一名候王相傳吳越王渡湖僧候之甚虔王喜賜名

東湖菴

在新安嶺宋咸淳二年建一名東小湖寺與西小湖寺相望中亦有小池故名

普濟菴

在龜山之金村宋慶元二年僧性源建已上俱在洞庭西山

白雲禪寺在太平山一名天平寺唐寶曆二年僧永安

建名白雲菴以山有白雲泉也宋慶曆間范仲淹以

先墓所在奏為功德寺因賜今額元末燬洪武初僧

復菴重建歸併寺二菴四

宋錢藻詩小港通行三十里亂花深淺到山西誰知

絕境無間地還有幽人向此棲
簷上泉聲龍虎動階前林影日星低
高僧不放白雲出欲構巖巖與閣齊
范成大訪舊光陰二十年殘僧相對兩依然
木蘭已老無花發石竹依前有麝眠
萬戶直須龜手藥一龕何用買山錢
從今半坐須分我共說昏昏一覺禪
元表桐青鞋高掛天平壁遙指雲門三
兩峯禪榻已容黃葉覆詩瓢從把綠苔封
曉風殘月千村曠細雨疎煙隔水春
我向京師宜老盡吳山清淺越山濃
倪瓚龍門秋月影茶室白雲泉不與世人賞
瑤草自年年復有天池水松風舞淪漣
何當躡飛鳬一採池中蓮來復送圭復菴
還天平寺白雲泉上遠公菴我昔棲禪
借一龕夜壑松濤寒作雨春林花霧濕
浮嵐龍門

客賦詩成軸虎阜僧來頌有玉楚些難回南麓定蒲團誰與話同參○江左多年不得書范公祠下往來疎義田無恙徵科後梵剎重新劫燒餘火擁芋爐寒榻靜水添蓮漏夜堂虛袈裟曾習西方觀幾聽晨齋

報木

魚

觀音寺

在支硎山東麓即古之報恩寺也錢儼碑銘天下之名郡言姑蘇古來之名僧言支遁以

名郡之地有名僧之蹤復表伽藍綽為勝槩至于傳法不泯真風則紀之以文信無愧矣蘇之觀音禪院即東晉支公道林所建支硎寺也伊昔二衆同居舍宇尤廣其山有支公馬跡及所居石室存焉唐景龍中詔更名報恩及瑞陵初圯海內精字人祇號咽茲寺在圯例獻文繼嗣佛日再中旃檀之林枯萸畢秀時太原尹盧公簡求方牧是邦與僧清贄相善乃勸捨俸錢復新締架大中五年請僧洪憲主之憲豫章

希運禪師之法嗣也自咸通甲申歲至于乾德甲子
歲凡百餘年陵谷迭遷香華中輟其年二月有永嘉
禪學沙門文謙嘗駐錫姑蘇永光蘭若頗以佛事結
諸衆緣尋詣天台大寂韶公禪師之法席願齒入室
之列大寂示之曰汝雖越人非越地可居其當化人
于吳地耳于是遂如大寂之教復來茂苑會僧正安
公以報恩舊地辟而住持是為今觀音禪院矣復有
本郡都知兵馬使趙承遇及司理判官張仁某等同
經度之獲石銘于殿基承遇以下名氏皆如銘之所
記蓋宿緣符契也未幾謙師徙居上方所度弟子三
十餘人今之恩公上人蓋白眉也亦禮大寂得其宗
旨退而闡法席于先師之精廬昭善繼也恩公苦行
有聞玄談尤峻適居放鶴之地雅契安禪之懷早歲
師嘗入京師時愚方預常參一得相面今師沿前會
之邂逅疏本寺之寅緣欲愚為文以紀其事愚以向
之所言信無愧者迺紀而銘之云時大宋咸平六年

六月忠果確勇功臣金州管内觀察使判和州軍州事光祿大夫檢校太傅兼御史大夫上柱國彭城郡開國公食邑六千戶實食封一千一百戶錢儼謨皮日休宿報恩寺水閣寺鎖雙峯寂不開幽人中夜獨徘徊池紋帶月鋪金簾蓮朶含風動玉杯往往竹梢搖翡翠時時杉子擲莓苔可憐此際誰曾見惟有支公盡看來陸龜蒙峯抱池光曲岸平月臨虛檻夜何清僧穿小檣纔分影魚擲高荷漸有聲因憶故山吟易苦爭橫新簟夢難成周顒不用裁書勸自得涼天證道情

延慶寺

在吳縣西南四十里地名橫金唐長慶三年僧宗璉建

海雲菴

在吳縣穹窿山之北麓宋熙寧間僧性海建姚廣孝為僧時嘗住此內有連理山茶姚廣

孝詩歷歷春山裏曾崖倚曲房竹雲時駐影桂露夕團香未暮先垂暝方秋已薦涼莫言金索莫自可勝

他鄉○林屋藏深密盤盤石逕斜過樵驚睡犬回牧
亂鳴鴉垣碧蘿攢葉籬紅槿綴花到時須放浪莫問
是他家○迢遞青村外崎嶇紫邏間過林纔見日到
渡不逢山一室依巖險雙扉傍竹間曾看雲際鶴向
莫獨飛還○一逕通林遠時聞長者來水光搖定室
松影落香臺援為防彪設軒因放鶴開若將吟適興
滿眼是詩材張羽尋幽自補屐古寺夏雲中聽鳥明
聞姓看花悟色空闕傳煙磬遠竹引野泉通便欲捐
塵累香燈事遠公吳寬觀連理山茶奉慈山茶好標
格花開如杯呈玉色海雲山茶更絕奇奇處不論紅
與白兩株並植東軒前翠葉如屏遮几席枝柯一一
相交加為是同根忍分析初疑一人獨叉手忽作兩
人仍促膝少焉掉臂纔跬步又獨控拳當肘腋碧玉
磨沙成玦環青絲絢索分徽纆我來庭除稍摩挲引
此青蛇受毒螫試量旁幹得三圍每掃落花凡一石
風霜飽歷三百年未識何人手中植尋常繞樹多詩

客階下莓苔留古迹河中曾辱昌黎文西蜀休誇孔明栢世間大樹儘有之似此山茶何處得

深隱菴

在吳縣西四十里元至元三年僧明鑑建

海慧菴

在吳縣西三十里元祐間僧宗浩建

覺林菴

在吳縣西四十五里宋祥符間僧法正建

蓮花教寺在陽山西太湖之濱唐神龍二年居民劉氏

井中生青蓮花因捨宅為寺僧法行開山歸併寺一

菴三

陸香寺

在長洲縣西北三都梁天監間僧雪淨建

慶慈菴

在長洲縣七都宋
泉慶間僧永福建

七寶泉菴

在吳縣十九都元延祐間僧性願建七寶
泉在焉王汝玉七寶泉燕集磴轉青巖斷

泉歸綠竇深擲芳遵澗曲列席就蘿陰野迴寒雲徹
山昏夕照沉酒酣情未極延賞浴幽心吳寬飲七寶
泉誰將七寶地貯此一泓秋片月從空墮清泉出壑
流冷涵山骨瘦細咽竹泉幽半勺能消暑名宜水記
收

深居菴

在長洲縣三都元泰
定四年僧廣壽建

寶壽教寺在吳縣八都地名黃蘆唐大中七年僧文奉

開山乾德二年吳越錢氏重建宋嘉定間重修僧可

翔記歸併寺二院一菴五

雍熙寺

在城武狀元坊內本周瑜故宅梁為陸襄太守宅天建二年捨以為寺僧清閑開山名法

水寺唐僧壁法重建宋始改今額元燬洪武初以其地為城隍廟僧廣宣乃即城隍廟左重建僧良琦雍熙寺訪友不遇暇日遠相問古寺幽且深青苔餘華落雙樹一鶯吟爐存散微篆茗熟獨成斟明當持山酒慰子客歸心

姑蘇寺

在吳縣橫山之錢莊梁天監二年僧普照建

餘慶院

在吳縣南五十里地名殷涇元至元戊子僧崇慶建龔璠記

普照菴

在吳縣西南五十里宋淳熙間僧智實建

建名菴

在吳縣西南四十里
元大德間僧大忻建

永壽菴

在吳縣西南四十里元至
正二十六年僧成蔚建

觀音菴

在吳縣西南四十里
元延祐間僧道成建

留雲菴

舊名留雲接待院在吳縣西南
五十里宋紹興間僧法喜建

興國教寺在長洲縣十一都黃埭唐大中二年郡人葉

氏夢僧求一錫地遂捨宅為寺僧法照開山紹興六

年重脩元燬洪武中僧若訥永樂中僧秉彝相繼重

脩歸併菴二

真如菴

在長洲縣十一都宋咸淳間僧以益建

普濟菴

在長洲縣十都宋紹興間僧本一建

保聖教寺在長洲縣二十都甫里唐大中間建宋祥符

中僧惟吉重建歸併菴五

定善菴

在長洲縣二十一都宋紹興間僧法如建

福源菴

在長洲縣十九都宋景定間僧志良建

資福菴

在長洲縣二十都宋咸淳間僧普懷建

五福菴

在長洲縣二十都唐中和間僧法證建

流通菴

在長洲縣十九都元
皇慶間僧如海建

永壽教寺在長洲縣二十七都籍墟陳湖之上唐大中

十一年居民管洪捨宅建僧真悟開山寺有普賢殿
僧妙思記歸併菴七

壽寧菴

在長洲縣二十都宋
咸淳間僧法觀建

宗遠菴

在長洲縣二十六都
宋咸淳間僧朽菴建

報福菴

在長洲縣二十六都
宋淳祐間僧法源建

崇先菴

在長洲縣二十七都
宋咸淳間僧壽崧建

觀音菴

在長洲縣十九都元至正間僧道興建

西歸菴

在長洲縣十九都元至正間僧文進建

植福懺堂

在長洲縣十九都元至正間僧嗣明建

覺林教寺在長洲縣十三都治長涇唐廣明間陳坦捨

宅建僧真法師開山初名義安寺五代梁開平元年

改永安宋大觀四年改賜今額洪武中僧善慶大亨

重建寺有清遠軒樓澄記歸併菴四

妙智菴

梁天監間僧西銘建姚廣孝為僧時嘗居此祠堂在焉

濮陀菴

宋咸平間僧士能建

崇福菴

宋景德間僧法身建已上長洲縣十八都

覺地菴

在長洲縣十二都宋景德間僧愚山建

澄照教寺在陽山下唐會昌間丁某捨白馬磧宅為白

鶴寺其後龍興寺僧知義起廢錢氏時有泉出寺中

改仙泉院宋祥符初始賜今額陳最記有別院名白

蓮禪院宋謝濤嘗讀書其中歸併菴二

天禧五年陳最記佛宇之

興其來尚矣自竺乾入洛象教歸周琅函流貝葉之文寶塔閣玉臺之相莫不圖諸夾堦樹乃精藍苟非

背山而面林左泉而右石則何以延大千之開士啟孤獨之名園是故驚嶺雄標世尊因而說法雙林秀拔惠遠由是莫居蓋人境之兩殊亦古今而一致蘇州郡城之西北三十五里山曰陽山山之下寺曰澄照先是唐會昌中丁某施白馬礪宅為白鶴寺後有龍興寺僧智義因游其上縱目周覽嗟其年紀寢遠名額僅存榛莽靡除基址甚隘于是鴻臚卿左衛大將軍曹茂達六代孫玄祚捨祠堂基以構寺不改舊額因而遷之始創茆茨數十間而已觀其岡巖環合巖谷洞呀其佛者之津梁乃道林之形勝靈啟其地人興厥謀法智力而有開獲神明之來義寺中有靈泉潛發莫窮其源決洩蓋自于神功疏鑿豈因于人力引山渠者數派溉民田者百塍水旱不更其淺深遠邇必沾其潤利並國彭城威顯公嘗而異之因改曰仙泉我宋祥符初始賜今額乾德中義公既沒上足蘊明嗣而續之香火無廢道者蘊與亦義公弟子

也勇猛精進出于常倫痛先志之未終發精心而善誘由是智者獻謨壯者效用經始勿亟舉而新之敞廣殿以安眸容飾華龕而度大藏厨有庫香積之供成僧有堂收雲之衆集晨昏是警鼓鐘於百尺之臺水陸致虔設會于五層之閣而又置懺院法華院亭榭高揭房廊綵周眈然巍然不勝其壯觀矣開寶中太保韓公承德復捨梳洗樓為塔院詳其始末叙厥廢興見徵蕪辭用紀珎琰特天禧五年十一月二十一日記王禹偁宿仙泉寺祭廟迴來畧問禪蘚牆莎徑碧山前風疏遠磬秋開講水響盤車夜救田藍綬有香花菑菑竹窓無寐月嬋娟自慙政術貽枯旱忍卧松陰漱石泉又草菴禪師陽山山下草菴深寂寂香燈對遠岑莫怪相思總無語坐禪為政一般心

景福菴

元大德間
僧道弘建

文殊菴

元至正間僧法海建
已上在長洲縣二都

甌山教寺在陽山北竹青塘五代天德間僧德清建歸

併菴四

奉先菴

在長洲縣二都宋
慶歷間僧本一建

廣福菴

在長洲縣八都宋
寶慶間僧如素建

觀音菴二

一在長洲縣六都宋至和間僧法堅
建一在八都宋寶慶間僧善應建

法華教寺在葑門外斜塘宋僧用宣及其徒行遇建取

半塘故法華額為名僧妙思記歸併菴四

衍慶菴

宋紹興間僧正忱建

妙名菴

宋紹興間僧圓功建

興福菴

宋紹興間僧不矜建

歐冶菴

宋咸淳間僧古銘建已上在長洲縣二十九都

白蓮講寺在長洲縣二十都甫里即陸龜蒙別業祠堂

在焉宋熙寧六年僧惟吉建歸併院一菴三

元柳貫暑中遷

寓甫里精舍城隅亦有果園坊容得閑人借草堂何必樵漁依笠澤故多水石近滄浪過橋稍接魚蝦市泛艇遙連雁鶩鄉秋雨幾時能破塊夜燈休負讀書牀徐賁夜投白蓮寺飲別東家叟行投西寺僧無風

收閣幔有月罷廊燈竹夜聲偏集池
寒色似凝無端值詩景清興覺適增

陸塘塔院

在長洲縣十五都唐
長慶間僧妙慈建

流通菴

在長洲縣十九都元
皇慶間僧性海建

晉明菴

在長洲縣十九都元
至元元年僧妙景建

慈雲菴

在長洲縣二十一都
元至元間僧景嵩建

利濟教寺在閭門外南濠宋紹興間僧道隆建歸併寺

一院一

石佛淨土寺

在閭門外南濠齊隱士何求嘗開
講於此宋嘉定間僧巨川重建

闕雲院

在城西北隅元至正十五年僧智復建

闕覺教寺在陽山南地名黃村宋寶慶元年僧本誠建

歸併寺二院一菴四

虞堪談笑寶樓開湖光劈面來浮雲空翳檻明鏡若為臺野鳥

銜花去潭龍作雨回坐參真法境無意想蓬萊

北峯寺

在吳縣支硎山晉支道林開山

華山寺

在華山蓮花峯下晉支道林開山

覺林院

在長洲縣一都元至元間僧至仁建

壽慈菴

在吳縣西北四十里宋咸淳五年僧如葵建

覺海菴

在長洲縣一都元至元間僧志仁建徐有貞詩游興殊未盡強君還共行登山身特健看

竹眼偏明醉覺人寰小間知世事輕芳時莫孤負難得是昇平沈周宿覺海菴幽居嫌未邃窈窕藉雲重地濕千莖菌門陰十箇松古厨寒食飯虛谷夜分鍾起坐月當午推窓見碧峯又早起茅峯舊到今又宿一夜頓忘行力勞隔橋虎迹林雨過牀枕鳥聲山日高自知狂客興不淺豈是老禪吾愛逃悠悠竹閣盥漱際恰有微風吹鬢毛

西資菴

在長洲縣六都宋淳熙間僧遠明建

福嚴菴

在長洲縣一都元泰定四年僧闡建

磧砂禪寺舊名延聖禪院在長洲縣二十六都陳湖之

北宋乾道間僧道原建元僧圓至記寺有大藏經板

永樂十五年僧智端重脩歸併菴三

吳寬過磧砂寺日斜湖上過野

寺倦登臨老樹風聲合頽垣雨跡深蛟龍潛近浦鳥
雀避叢林不見筠林叟詩壇久絕音沈周雙幢落日
倚漁汀北下孤舟此暫停野客偶驚雲外犬老僧隨
掩石邊經沙州古樹藤蘿紫火殿遺基薺麥青今夜
試留湖上枕疎鍾高浪不堪聽

集福菴

在長洲縣十九都元至正間僧古銘建

集慶菴

在長洲縣十九都元至正間僧本達建

迎福菴

在長洲縣二十都宋淳祐間僧性順建

崇福教寺在長洲縣二十八都章練塘宋景定間僧德
脩建元周駝記永樂元年僧宗器重脩歸併寺一菴

四

名因寺

宋景定間
僧本圓建

福壽菴

宋景定間
僧法晟建

圓通菴

元至大間
僧明照建

福濟菴

宋景定間
僧智師建

定祥菴

宋景定間
僧文華建

接待教寺在婁門外宋嘉定間僧淨梵建宣德中僧頤

有中重脩歸併菴十一

姚廣孝接待寺八詠詩玄音堂道本靜中心秋潭皎月沉

無言得真趣何用覓玄音含暉樓樓高逼層雲遙瞰東湖境香斷客不來斜陽半簾影挹清閣虛閣映漣漪祥龕隔蕙帷夜寒深雪裏正是挹清時止息齋悟得西來意高齋閉止息欲語衆人知流雲去無跡雲深處靄靄復冥冥晨昏不斷生欲尋支遁宅須待有鐘聲一掬軒蕉葉度窓陰池春綠漲深誰將一掬水大地作甘霖松花室翠雲壓真松涼影涵花埒晝靜鳥聲幽風窓墮晴雪聽聞室誰讀貝多文疎簾捲夕曛臨來無得說江上冷秋雲

普明菴

元壬辰年僧普安建

崇真菴

元至元間
僧一興建

圓通菴

元癸未年
僧一心建

孝友菴

宋淳祐間
僧酉一建

般若菴

元壬申年
僧大誠建已
上長洲縣二十三都

延福菴

宋開慶間
僧法印建

道王菴

元至正間
僧至演建

夷王菴

唐中和間
僧法證建
已上長洲縣十九都

圓明菴

宋嘉定間
僧妙端建

崇壽菴

宋淳熙間僧廣功建已上長洲縣二十四都

白龍菴

在長洲縣二十二都宋紹興間僧止禮建

普賢教寺在太平山之東牛頭峯塢內宋景定間僧智

贇建顏汝勲記永樂十三年僧可立曇萼重建歸併

寺一菴六

明月寺

在吳縣木瀆鎮唐清泰間僧明智建

積慶菴

宋紹興間僧性真建

迎福菴

宋咸淳間僧性悟建已上在吳縣西三十里

積善菴

在吳縣西三十二里
宋咸淳間僧志勤建

寶覺菴

元至正間
僧大亨建

懷敬菴

元至正間
僧宗泉建

資福菴

元至元甲申僧本來建鄭國
記已上在吳縣西十五里

全福講寺在長洲縣二十六都周莊宋景定間僧杲古

建歸併菴四

善住菴

在長洲縣二十七都
元至正間僧本懋建

觀妙菴

元癸未年
僧或山建

永慶菴

元戊子年
僧志修建

清遠菴

洪武間僧玉琳建已上
在長洲縣二十六都

靈祐觀在洞庭西山即神景宮也唐乾符中建有宮廊

百間繞三大殿謂之百廊三殿林屋洞在焉宋天禧

五年詔郡守康孝基重建今廢

皮日休曉次神景宮
夜半幽夢中扁舟侶

鳬躍曉來到何許俄倚包山脚三百六十大攢空利

如削遐瞻但徙倚欲上先雙鑠濃露濕莎裳淺泉漸

草屨行行未一里節境轉寂寞靜逕侵沈寥仙扉傍

巖寧松聲正清絕海日方照灼歛臨幽墟天萬想皆

擺落壇靈有芝菌殿聖無鳥雀瓊幃自迴旋錦旌空

粲錯鼎氣為龍虎香煙混丹艘凝看出嶺雲默聽語

時鶴綠書不可注雲笈應無鑰晴來鳥思加崦裏化
光弱天籟如擊琴泉聲似撻鐸清齋洞前院敢負玄
科約空中悉羽章池上皆靈藥金醴可酣暢玉豉堪
咀嚼存心服驚胎叩齒讀龍孺福地七十二茲焉堪
永托在獸乏虎羆於蟲不毒蠱嘗聞擇筭錄仙誌非
可作綠腸既朱髓青肝復紫絡伊予乏此相天與形
貌惡每嗟原憲瘡常苦齊侯瘡終然合委頓剛亦慕
寥廓三茅亦嘗仕境與珪組薄欲問包山神來賒少
巖壑又三宿神景宮古觀岑且寂幽人情自貽一來
包山下三宿湖之湄況此深夏夕不逢清月姿玉泉
浣衣後金殿添香時客省高且敞客牀蟠復奇石枕
冷入腦筍席寒侵肌氣清寐不著起坐臨階墀松陰
忽微照獨見螢火芝素鶴驚微露白蓮明暗池窓櫺
帶乳蘚壁縫含雲甃聞磬走烟烟見燭奔羈雌亢壑
欲滴漚芭蕉未離披五更山蟬響感發如吹荒山風
忽然起飄去步虛詞道客巾異樣上清朝禮儀明發

作此事豈復甘趨馳陸龜蒙曉帆逗碕岸高步入神
景灑灑襟袖清如臨藻珠屏雖然羣動息此地常寂
靜翠澗有寒澗碧花有定影憑軒羽人傲夾戶天獸
猛稽首朝元君褰衣就虛省研空雪牙利漱水石齒
冷香母未垂嬰芝田不論頃遙通河漢口近撫松桂
頂飯薦七白蔬杯醺九光杏人間附塵躅固陋真鉗
頸肯信抃鼇傾猶疑夏蟲永玄津蕩瓊壘紫永啼金
鼎盡出冰霜書期君一披省○靈蹤未徧尋不覺谿
色暝迴頭問棲所稍下杉蘿逕巖居更幽絕澗戶相
隱映過此即神宮虛堂愜雲性四軒盡疎達一榻何
清零髮鬢聞玉笙猷鏗動涼磬風凝古松粒露壓修
荷柄萬籟既無聲澄明但心聽希微辨真誥若授靈
皇命尺宅按來平華池漱餘淨頻窺宿羽麗三吸晨
霞盛豈獨冷衣襟便堪遺造請徒探物外趣未脫塵
中病舉手謝靈
峯徜徉事歸艇

仙壇觀在洞庭西山漢平帝時建初名洞真宮至宋改

今額即毛公福地也毛公壇在焉

唐令狐楚送周先生記先生姓周氏

名隱遙字息元宗其道者號太原先生汝南人也抱
天和冲澹之氣含至精潔朗之質玉冷泉潤松高鶴
閑韜精守道冥德真契谷神既存而長守元關無鍵
而不開貞元初游蘇州吳縣之包山林屋洞秋八月
始於洞西得神京觀訊其居者曰距此數里世傳毛
公塢毛公道成羅浮居山三百餘歲有弟子七十二
人聚石為壇遺跡猶存爾能勤求吾請導之既行而
蘿篠迷密不知所往先生瞋目久之達一物焉雙眸
盡碧毛色紫而本白高數尺餘隨而行之視乃鹿也
須臾乃跪止若有所告先生默記之而還至十九年
冬制木鬻茅奠厥攸居得異石一方上有蟲篆驗之
即毛公鎮地符也既而鑿戶牖以為竇有鶴銜弄冠

裳戲舞于庭砌後得一井香白滑甘溢為白泉其傍
得石池焉深廣袤丈陽驗陰伏湛如也初先生嘗息
于洞之南門中神化恍惚往往失其所在遇好風日
亦來人間將至必先之以雲鶴其弟子灑掃香室俄
而至矣嗟乎先生之體同乎無體矣不以晝夜更動
息不以寒暑易纖厚不食而甚力走及奔馬全乎氣
者也雖飲而無漏止如靈龜外乎形者也鹿以導步
神柔異物也符以存視道契先躅也井泉去厲昭乎
仁也池水不枯齊其慮也仙雲靈鶴之驗去來彷彿
之狀其必神行而著知乎予叔服膺先生之門二紀
于茲錄先生本起見命為記凝神遐想直而不遺元
和十三年八月華州刺史兼御史中丞令狐楚記

上真觀亦名上真宮在洞庭西山梁大同四年隱士葉

道昌建

陳于上真宮記蘇州南五十里有湖曰太湖
又西四十里有山曰洞庭山蹲湖心而形勢

截薛氣象聳秀傳者以為神明多宮乎此山之中蓋
有林屋幽虛之天毛公之壇又山之西即梁隱士葉
順昌之宅大同四年隱士捐宅以資道奏可為宮即
今上真宮也山與塵隔而宮又當山屏環合之交崇
崗伏嶺雲霞之所封而不散邃巖麗谷泉瀑之所激
而不枯舒焉而明莫知其為畫慘焉而悔莫辨其為
夜芳林茂草而霜雪不能彫岫花野實而人力不能
攘幽人已往而邈者誰肥荒區相仍而來者誰繼此
其歷年愈滋而遺緒易替也天聖八年州愴其如此
乃選天慶觀道士葉紹先主之紹先至即除穢以治
廬非特肅神位而已又以晏內處也封土以崇墉非
特限坐莽而已又以威外侮也山蔬園茹足以食終
日道術禮醮足以化衆人訖至和紹先亡弟子朱超
政代之又能謹勵其守而光明其傳以齋戒攝心之
逸不以夷險動也以鍼藥救人之心不以貧富辭也
蓋昔之所以廢至二人而興使數百年之蹤聚然復

在今之名山有如洞庭者其能奮振以興壞濟物有
如二人者亦可謂難也余是以為記其大畧文林郎
守常熟尉陳于撰皮日休詩選盤在山脚繚繞窮雲
端撻菌杖頭紫綠崖屐齒剗半日到上真洞宮知道
難雙戶啟真景齋心方可觀天鈞月響亮天祿行蹢
跚琪樹夾一逕萬條青琅玕兩松峙庭際怪狀吁可
歎大螭騰共結脩蛇飛相盤皮膚圻甲冑枝節擣犴
犴罅處似天裂朽中如井智襪袂風聲疣跂跂地力
瘠根上露鉗鉞空中狂波瀾合時若蒼莽濶處如輶
轅儼對無霸陣靜問嚴陵灘靈飛以一護山都焉敢
干兩廊潔寂歷中殿高巔屹靜架九色節開懸十絕
幡微風時一吹百寶清闌珊昔有葉道士位當昇靈
官欲箋紫微志唯食虹景丹既逐隱龍去道風猶此
殘猶聞絳目草往往往生空壇羽客兩三人石上譚泥
丸謂我或龍胃粲然與之歡衣巾紫華冷食次白芝
寒自覺有真氣恐隨風力搏明朝若更住必擬隳儒

冠陸龜蒙嘗聞昇三清真有上中下官居乘佩服一
一自相亞霄裾或霞聚侍女忽玉妃坐進金碧腴去
馳颺歛駕今來上真觀恍若心靈訝祇恐暫神游又
疑新羽化風餘撼朱草雲破生瑤榭望極覺波平行
虛信煙藉閑開飛龜帙靜倚宿鳳架俗狀記能遺塵
冠脚以却人間方大火此境無朱夏松蓋蔭日車泉
紳施天游窮幽不知倦復息芝園舍鏘珮引涼姿焚
香禮遙夜無情走聲利有志依閑暇何處好迎僧希

樓借石

姑蘇志卷二十九